

DANCING ALONE

The Quest for Orthodox Faith
in the Age of False Religion

FRANK SCHAEFFER

Frank Schaeffer

Dans de unul singur

Cuprins

Cuvânt înainte al Episcopului Methodios de Boston

Nota autorului

Introducere

Partea întâi: Veacul falsei religii

1. Problema / Modul de închinare / Noua dogma / Secularismul religios / O noua viziune

2. 'Războiul' cultural / Legea / Stiintele umaniste / Miscarea feminista / Degradarea omului / Teoria speciilor

3. Esecul secularismului american / Călăuze oarbe / Agenda secularistă / Educatii / Noile familii ale împăratului / Victimele

4. Esecul miscării seculare de dreapta / Chestiunea fundamentală / Care Dumnezeu? / Cine câștiga? / Sa smulgi înfrângerea din coltii victoriei / Alegerea / Nostalgia / Drumul mort / Limitele seculare / Trăind în trecut

5. Rădăcinile războiului cultural / Schisma / Rădăcinile divorțului dintre răsărit și apus / Dumnezeu istoriei / Concluzie

6. Reforma Protestantă / Cutia Pandorei / Începutul sfârșitului / Calvin - Dort / Cele cinci puncte ale calvinismului / Iluminismul

7. Umanismul american / Abandonul rațiunii / Concluzie

8. Dilema Protestantă / Involuția / Anarhia anabaptista / Revolutionarii / Pietismul sau fuga de realitate / Dezastrul

9. Nasterea religiei civile americane / Război general declansat Tradiției / Noua personalitate multiplă / Franklin și Jefferson

10. Adevăruri personalizate / Noua religie americană / 'Scăunelul cu trei picioare'

11. Noua realitate: politica substituie religia / Realitatea nedorită / Pentru egoisti, din partea egoistilor, despre egoisti / Politica - noua religie / Concluzie

12. Ultimul pas / Educația - terenul de joacă al seculariștilor / Finney et comp. / Ipocrizia americană

Partea a doua: Credința Ortodoxă autentică

13. Biserica istorică / Primii episcopi / Ierarhia patriarhală / Succesiunea apostolică / Biserica istorică și Scriptura / Autoritatea morală / Concluzie

14. Unitatea în Biserica / Rânduiala în Biserica / Schisma / Autoritatea unică / Rânduiala în Biserica istorică / Legea naturală a ordinii / Nădejdea

15. Falsă 'autoritate' / Adevărata autoritate / Amăgirea / Scriptura / Falsii conducători / Răspunderea apostolică / Iertarea în Biserica

16. Mântuirea / Liberul arbitru / Noua speranță / Raiul și iadul / O parabolă / Judecata / Concluzia

17. Păcatul / Responsabilitatea individuală / De ce să fi bun? / Taina Spovedaniei / Spovedania individuală

18. Ultima fărâdele / Poziția Bisericii față de avorturi / Sfinții Părinți și chestiunea avorturilor / Scriptura / Pomenirea celor născuți / Pacienți născuți sau victime / Dreapta socotinta / Marea minciuna

19. Călătoria / Persecuția / Concluzie

20. Crestinismul istoric / Slujitorii / Viața adevărată / Slujirea în Biserica / Falsă Biserica / Alegerea Mariei

21. Gusta și vezi / Frumusețea 'inutilă' / Praznicul etern

22. Vestirea cea buna / Realitatea generoasa / Bunătatea de dragul bunătații
23. Cuvânt de încheiere / Biserica imigranta / Cluburile etnice / Ramura uscata / Doua biserici /
Căutarea adevărului / Seductia / Vacarmul ecumenic / Chemare adresata Ortodocsilor / Revolutia
silentioasa / Imperativul monastic / Concluzie

Cuvânt înainte

“Dans de unul singur” surprinde călătoria spirituală a lui Frank Schaeffer spre creștinismul Ortodox, pelerinaj început de el în 1976. A pornit în această căutare, după cum el însuși scrie, 'datorită nevoii mele stringente de a afla răspunsuri la întrebările care mă frământau și de a crește întru Hristos, nu departe de El.'

Convertirea la Ortodoxie este, fără îndoială, un act ce divulgă putere spirituală și curaj din partea oricărui prozelit. Decizia lui Frank Schaeffer a fost cu atât mai curajoasă cu cât el este fiul unui autor și predicator Protestant renumit și respectat în întreaga lume. Ceea ce m-a impresionat în mod special la cartea sa este etosul Ortodox autentic ce confirmă înțelegerea, de către autor, a gândirii și tradiției patristice. Am remarcat, în deosebi, examinarea și evaluarea atentă a vieții religioase din America, începând cu părinții întemeietori ai națiunii noastre. Analiza realității prezente este chiar tinta demersului său punctat de trimiteri la o seamă de gânditori religioși de referință.

Sunt convins că prezenta carte, pe lângă valoarea sa informativă, atât pentru Ortodocși cât și pentru ne-Ortodocși, va îndeplini și o funcție misionară de care Biserica Ortodoxă s-ar putea folosi pentru a ajunge la frații care însetează după adevărurile eterne ale credinței creștine Ortodoxe.

METHODIOS

Episcop de Boston

Dieceza greacă Ortodoxă din Boston

21 ianuarie 1993

NOTA AUTORULUI

Am început să scriu această carte pe la mijlocul anului 1988, cu doi ani înainte de convertirea mea la Ortodoxie și am terminat-o în 1994. Sunt scriitor și regizor de film, nu istoric sau teolog. N-am angajați care lucrează în cercetare pentru mine. Nu sunt savant. Această carte își propune să descrie o călătorie dinspre Protestantism spre Biserica Ortodoxă, nicidecum să fie o lucrare de istorie, teologie sau de cercetare științifică.

Câtiva oameni care au citit-o în diversele ei stadii de lucru mi-au adus critici nepretuite. În mod special sunt recunoscător Înalțului Mitropolit Methodius din Boston pentru timpul dedicat și pentru generosul său Cuvânt Înainte. De un mare folos mi-au fost și comentariile Părintelui Hans Jacobs, Profesorului Kimberly Patton, Părintelui David Tillman, Părintelui David Anderson, vechiului meu prieten și coleg Jim Buchfuehrer și agentului meu literar, Curtis Lundgren. Soția mea, Regina, ca întotdeauna răbdătoare, bună și inteligentă, mi-a dat multe sfaturi bune pe când tipărea primele manuscrise.

De asemenea, as dori să multumesc Părintelui Nomikos Vaporis, redactor la Editura Ortodoxă Holy Cross, pentru răbdarea și bunătatea lui în timpul ultimelor faze de pregătire a cărții pentru tipar, precum și Părintelui Bruce MacBrian pentru pregătirea indexului.

Părintele meu duhovnicesc, Christopher Foustoukos, nu numai că a citit de două ori manuscrisul, dar prin exemplul său personal, prin învățămintele sale mi-a dat un ideal pentru viață.

Mă simt deosebit de îndatorat și față de scrierile Părintelui George S. Florovsky, Mitropolitului Timothy (Kallistos) Ware, Părintilor Alexander Schmemmann și Jaroslav Pelikan. În mod special Tradiția creștină volumele 1-4 (University of Chicago Press) de Jaroslav Pelikan, Opere alese - volumul 1 mai ales: 'Biblia. Tradiția Bisericii: perspectiva Răsăritului creștin' de Părintele George S. Florovsky mi-au fost foarte folositoare.

Nefiind istoric, a trebuit să aleg, ca studii de referință, dintre multele tratate de istorie americană. Câteva s-au recomandat de la sine, de exemplu: The Oxford History of the American People - volumele 1-3. În cele din urmă am folosit tratatul mai accesibil (și mai lung) A people's History of America (Viking Pelikan), volumele 1-5 de Page Smith. Cititorul va afla numeroase referințe la această izbutită operă de artă, dar să nu își închipuie că referințele la istoria Americii s-au făcut doar din Smith.

Oricum, le sunt dator celor mai sus menționați care cunosc, desigur, mult mai mult decât mine din Ortodoxie, istorie, teologie și lumea spirituală. Multe mulțumiri tuturor pentru ajutor și inspirație. Toate neîmplinirile acestei cărți îmi aparțin.

INTRODUCERE

În America oamenii se consideră credinciosi, dar în același timp se comportă precum ateii. Judecați chiar și după tradiționalele reguli de purtare creștină, cu greu s-ar putea spune că americanii sunt un popor creștin.

În comparație cu alte culturi, noi, americanii suntem poporul cel mai materialist, mai desacralizat din câte există. Însă potrivit părerii noastre despre noi înșine, am fi un popor 'religios' și chiar 'bun'... Cine încearcă să ne judece își poate forma părerea fie după ce spun americanii despre ei înșiși, fie după ce în realitate fac. Ei spun că-și iubesc familiile, dar jumătate din căsniciile sfârșesc în divorț. Spun că-și iubesc copiii, dar aproape o treime din copii sunt avortați (1,6 milioane pe an), iar alte milioane de nou-născuți sunt abandonati unui sistem de învățământ falimentar, sau lăsați pe mâna tribunalelor, asistentilor sociali și orfelinatelor.

Din perspectiva adevărului istoric al creștinismului, problemele morale care ne înconjoară nu sunt atât rezultatul lipsei de religie în societatea noastră, cât consecințele credinței exagerate în false religii. Trăim într-o lume care se consideră profund religioasă. Cu toate acestea, trăirea religioasă, credința în învățătura istorică a Bisericii (creștinismul Ortodox) sunt desuete în America. Sunt desuete atât în cercurile secularizate ale lumii educate (cum au fost denumiți intelectualii, personalitățile mass-media, profesorii și educatorii, judecătorii și personalitățile din lumea afacerilor care împreună formează standardele intelectuale politice și sociale din societate) și nu mai puțin în fiecare din comunitățile Protestante, care de care mai arogante. Cele dintâi au abandonat creștinismul istoric împreună cu toate ideile metafizice și transcendente, pe care le-au înlocuit cu un ideal secular după care sansa oarbă și natura, nu Dumnezeu, îl face pe om... Celelalte mai păstrează un fel de credință, dar este o credință extrem de subiectivă, prezentă în toate confesiunile de Protestanți 'născuți din nou'. Personal cred că o astfel de 'credință' este mai mult o formă de psihoterapie decât o trăire potrivit creștinismului istoric, potrivit căruia omul trebuie să-și acorde viața cu un cod sacramental și ascetic.

În ziua de azi foarte puțini dintre aceia care studiază cu seriozitate problemele morale sau cultural-istorice cu care se confruntă societatea noastră se gândesc să propună și să accepte ca soluții percepțiile creștinismului istoric. Și totuși, câțiva dintre ei pretind că sunt creștini, că sunt religioși, deși ceea ce fac este în contradicție cu ceea ce spun că cred. Acest dualism este posibil pentru că am ajuns să credem că realitatea se împarte în compartimente. Într-un comportament viața cultural-politică se desfășoară de parcă ar fi un demers secular-stiințific. În celălalt compartiment ne păstrăm religia. Ne purtăm de parcă religia ar fi o problemă personală, psihologică, o problemă subiectivă. Rareori se întâmplă ca adevărul duhovnicesc să fie prezentat ca parte a vieții de zi cu zi, ori ca soluție la ceea ce numim probleme seculare, politice sau morale. Tot mai puțin învățătura istoric-creștină este prezentată drept adevăr sacramental care transcende toate celelalte pretenții adevăruri și care ne îndeamnă să privim întreaga viață ca ceva sacru, frumos și plin de sens.

Viața modernă este asadar fracturată în sfere spirituale și seculare. Marele teolog Ortodox, Părintele Alexander Schmemmann, numea această fractură drept un păcat: "Păcatul nu stă în

neglijarea de către om a îndatoririlor sale religioase, păcatul e că omul Îl gândește pe Dumnezeu în termeni religioși, opunându-L vietii."

Uneori mergem atât de departe încât formalizăm cu totul această curioasă și arbitrară diviziune a realității. De exemplu, a devenit un fapt de 'credință' academică modernă să recunoști că adevărul istoric creștin religios are puțin sau chiar nimic de oferit oamenilor dintr-o societate pluralistă și democratică. Într-adevăr, în societatea noastră pluralistă pretindem că moralitatea este în mare parte o problemă de alegere personală și că libertatea (inclusiv libertatea față de tradiția morală sau religioasă) este benefică și de dorit. Spiritualitatea s-a privatizat și ea în mare măsură și a fost alungată din forul public până într-acolo, încât acum ni se pare normal să te pretinzi spiritual și în acelasi timp să trăiești după reguli exclusiv materialist-hedoniste.

Cu toate acestea, învățătura Bisericii istorice creștine (Biserica Ortodoxă) este, în aceste privințe, total diferită de convingerile secularizate din lumea contemporană. Biserica istorică împărtășește credința că alegerea personală a fiecăruia dintre noi, a binelui și a răului, este cauza problemelor omenești, a izbânzilor și a înșăși istoriei omenești. Potrivit Bisericii, problemele seculare, sociale și politice ale omeneirii nu pot fi înțelese în afara alegerilor morale pe care oamenii le fac pe baza liberului arbitru. Credința spirituală este astfel relevantă atât pentru tendințele culturale, politice și istorice, cât și pentru teoriile științifice, politică sau educație. Și aceasta pentru că, potrivit Sfintei Tradiții a Bisericii istorice, Dumnezeu (nu natura) este ultima sursă de adevăr. Mai mult decât atât, potrivit Bisericii istorice, mântuirea implică o aventură spirituală spre Dumnezeu, nu doar urmărirea unor sentimente personale.

Potrivit Sfintei Tradiții este posibil să scrii o carte ce încearcă să critice problemele social-politice ale vremii și să propui în acelasi timp o soluție religioasă la acele probleme. Dacă adevărul e în creștinism, în sensul că învățătura Bisericii istorice descrie realitatea așa cum este ea și oferă o călăuzire sigură pentru oameni, învățându-i cum să trăiască în pace cu Dumnezeu, chiar cum să participe la natura Sa divină, atunci ideile creștine se vor răsfrânge asupra tuturor dimensiunilor existenței umane. Aceasta presupune să nu fie limite între ceea ce e religios și ceea ce e secular. Amândouă categoriile vor fi înțelese ca având aceeași sursă. Astfel, legea va fi înțeleasă ca fiind legată de morală religioasă, iar politica va cădea în legitima sferă de influență a oamenilor religioși cu idei religioase. Și încă mai mult: credințele indivizilor se vor regăsi în purtările lor.

PARTEA ÎNTÂI: Veacul falsei religii

Capitolul 1

PROBLEMA

Nouă, celor crescuți ca Protestanți după Evanghelie, ni s-a spus că, spre deosebire de creștinii Ortodocși sau Romano-Catolici, noi, Protestanții Îl slăvim pe Dumnezeu în Duh și Adevăr. De aceea ni se mai spunea că nu avem nevoie de Liturghie sau de 'ritualuri golite de sens' ca să-L preamărim pe Dumnezeu.

Ni s-a spus că nu trebuie să studiem istoria Bisericii, pentru că istoriile noastre de mântuire personală erau singurele care contează, că nu avem nevoie de Sfânta Tradiție pentru că noi avem o 'relație personală' cu Iisus. Dacă credem că suntem oameni duhovnicești, atunci - ni se spunea - suntem într-adevăr. Ceea ce făceam sau felul în care ne rugam nu avea nici o legătură cu mântuirea noastră, despre care credeam că se petrece o dată pentru totdeauna, aproape miraculos, printr-un fel de predestinare, nu printr-o aventură de o viață. Noi credeam în Biblie, dar nu și în Biserică. Nu aveam voie să ne spovedim preotului, să luăm Sfânta Împărtășanie și desigur că ni se părea inutil să aprindem o lumânare, să venerăm o icoană, ori să spunem o rugăciune scrisă.

[1] Ni s-a spus că suntem liberi de astfel de 'superstitii neo-păgâne'. Ceea ce alți creștini practicau de sute de ani sau ceea ce credeau ei și cum au ajuns să creadă ceea ce credeau nu era treaba noastră. Nu aveam nevoie de alte interpretări ale Scripturii, ale noastre erau de ajuns.

Nici un mitropolit, nici o față bisericească nu avea nici un fel de autoritate asupra noastră în ceea ce privește adevăratele înțelesuri din Scriptură. La nici un Părinte al Bisericii sau din vreun sinod bisericesc - ni se mai spunea - nu puteam găsi înțelepciunea pe care ne puteam baza. În creștinismul nostru - la fel ca restul vieții în societatea noastră liberă și pluralistă - totul era o chestiune de alegere personală, de 'călăuzire' individuală.

Creștinismul nostru era practic tot ce voiam noi să fie, deși niciodată nu am recunoscut asta. Ne plăcea să spunem că ceea ce credem este biblic. Dar adesea descopeream că Biblia spunea tot ce voiam noi să spună. Căutam să respingem ideea din vechime potrivit căreia Sfântul Duh ghida Biserica. Și totuși nu am întârziat să susținem că Duhul ne 'călăuzea' în deciziile personale, pentru a dovedi că aveam dreptate în disputele teologice și că făceam 'voia Domnului' în chestiuni de ordin personal. Dacă nu ne convenea ceva la biserică pe care o frecventam sau la

pastorul ei, alergam în altă parte, la alte biserici de alte denominatii, până găseam una pe gustul nostru.

Ironia făcea că în pretentiile noastre de eliberare de tradiție și de autoritatea Bisericii, ne-am împotmolit în stilurile noastre 'libere' de închinare. Diferențele dintre bisericile noastre erau adesea neglijabile. Întotdeauna ne rugam în același fel monoton, indiferent dacă ne citeam sau nu rugăciunile ('Tatăl nostru Carele ești în ceruri, te rugăm asta și asta...') dacă eram din biserică reformată presbiteriană, eram împotmoliti inevitabil în tradiția calvinistă - biserică goală cu patru pereți albi și o slujbă ce nu se mai termina, iar modul de închinare consta în sentimentul pe care îl aveai dacă predica a fost bună sau nu. Dacă eram baptisti din sud, atunci botezam, desigur, numai adulți. Dacă se întâmplă să fim într-o denominație așa-zis harismatică, vacarmul din timpul rugăciunii, 'vorbitul în limbi', 'profetiile', 'semnele', 'minunile' și toate celelalte erau nici mai mult nici mai puțin decât un haos organizat care, chiar în felul său extrovertit, era la fel de plictisitor și de monoton. De fapt nu era vorba despre opoziția dintre libertatea Protestantă și Sfânta Tradiție, ci mai degrabă era o chestiune de alegere a tradiției, ritualului sau liturghiei pe care să le urmezi.[2]

Fiecare 'tradiție' Protestantă se lua pe sine foarte în serios. Cu toate acestea, în societatea noastră pluralistă se întâmpla foarte rar ca cineva (sau un grup anume) să pretindă că 'tradițiile' lor relativ noi sunt mai bune ori mai adevărate decât altele, într-un sens absolut. Astfel că am început să credem în pluralism, ca valoare absolută, mai mult decât în ideea unei tradiții religioase unice.[3] Să afirmi că o anumită biserică e mai bună sau că rugăciunea în ea este mai adevărată, te califica automat drept un tip cu ifose, un ne-american. Într-o astfel de atmosferă de tolerantă dogmatică, idei despre transcendență, perenitatea și suveranitatea adevărului au devenit imposibil de apărut. Și asta se adevăra în special când era vorba de morală și rugăciune. Într-un mediu invadat de Protestantism multidenominațional este din ce în ce mai greu pentru americani să-și definească orice idee sau învățătură confesională ca fiind adevărată în raport cu alte idei. Cu excepția unor expresii referitoare la câteva idei, corecte din perspectiva politică, despre rasism și intoleranță, 'Eu am dreptate, tu greșești' a devenit cu timpul o propoziție aproape de nerostit în discursul moral american, ca să nu mai vorbim de cel religios. După ce verva autoritară a puritanismului din secolele trecute s-a mai domolit, ideea potrivit căreia 'Acesta-i punctul meu de vedere, dar și al tău e la fel de bun în felul său' reprezintă sentimentele majorității americanilor. La urma urmelor, toți americanii au fost creați egali, nu-i așa? Nu sunt toate ideile la fel de valabile? Nu e oare libertatea individuală de expresie cel mai mare dar al omului? Cum atunci să mai îndrăznească cineva - sectă, un grup, o denominație religioasă a pretinde că deține calea corectă a rugăciunii, doctrinei sau moralei în defavoarea altora? Să fie geniul Americii acela că toate grupurile (sociale, religioase, politice etc.) pot prospera în mod egal în cultura noastră democratică? Se pare că individualismul american funcționează doar atâta vreme cât toate ideile despre adevăr sunt privite ca fundamentale relative.[4]

A fost doar un pas de la ideea că toate denominațiile religioase și chiar toate religiile trebuie respectate în mod egal, până la credința că toate religiile sunt la fel de adevărate. În cele din urmă logica de neclintit a pluralismului denominațional a dus la o singură concluzie posibilă: de vreme ce toate ideile religioase sunt la fel de adevărate, chiar și când se contrazic între ele, ele sunt cu siguranță irelevante pentru viața publică și nu servesc decât ca mijloace terapeutice individuale. Până în zorii secolului douăzeci singura idee absolută care a supraviețuit efectiv în arena publică a fost aceea a politicii secularizate. Numai într-un sistem politic bazat pe solide structuri judiciare ce au protejat dreptul la prosperitate materială au putut americanii să împărtășească aceeași viziune asupra vieții.[5] Ceea ce era înțeles drept constituțional era privit ca fiind mult mai relevant pentru viața publică decât ceea ce cândva se crezuse a fi corect sau greșit din punct de vedere moral. Religia a început să fie privită ca o simplă opinie subiectivă, ca o 'credință personală'. În anii '70 când Protestanții după Evanghelie s-au simțit amenințați de valul crescător

al haosului moral, al anarhiei chiar, în cultura desacralizată a Americii era puțin loc pentru notiuni ca bine și rău moral în sens absolut la care se putea face apel. Tot ceea ce puteau face Protestanții era să folosească versete izolate din Biblie sau argumente de ordin laic, rezultate ale diverselor studii științifice, pentru a-și sustine chemarea de 'întoarcere la valorile creștine'. Își pierduseră deja puterea de a se lupta pentru un adevăr vesnic dincolo de păreri subiective de tipul "mie Biblia îmi spune asta și asta" sau de tipicele argumente politice care începeau cu "Studiile arată că..."

După abandonarea Sfintei Tradiții, a conceptului de Lege Naturală regăsit în autoritatea și înțelepciunea morala transmise de-a lungul veacurilor de Sfintii Părinți ai Bisericii și acceptând ideea că e normal ca Biserică să fie împărțită în 23000 de denominații adverse și adesea contradictorii,[6] ce chemare mai poate veni acum din partea creștinilor Protestanți pentru o înțelegere istorică a moralității, a adevărului ne-negociabil? Cum să mai vorbești despre un principiu fondator când trecutul istoric a fost abandonat în favoarea 'progresului' auto-generat? Spre sfârșitul secolului douăzeci comunitatea Protestantă a devenit total neputincioasă în a provoca și combate cât de cât cultura seculară ce o amenința. Protestanții își pot da mâna sau se pot organiza politic așa cum face oricare grupare social-politică, dar cu toate astea ei și-au pierdut, lamentabil, reperele morale. Acceptând ca stare de fapt normală o varietate de denominații adverse, Protestantismul a contribuit din plin la pluralismul cultural de azi încât și-a pierdut forta de a chema spre o întoarcere la valori morale absolute. Ca grup religios, Protestanții nu au putut să cadă de acord asupra semnificației sacramentelor și a istoriei lor religioase. Principiul de căpătâi al Protestantismului a fost acela prin care s-a înfăptuit ruperea de istoria sacramentală. Cum atunci ar mai putea Protestanții să impună condiții ori măcar să facă sugestii culturii seculare din jur în numele unui adevăr etern, neschimbat, sacramental?

Probabil că primii reformatori Protestanți nu au prevăzut pericolul mortal pe care l-au declansat, pericol care avea să afecteze tocmai pilonii culturii lor. Și totuși, chiar pe timpul lui Luther și Calvin, denominațiile Protestante aflate în plină proliferare au simțit nevoia de a-și făuri o tradiție istorică legitimă. Această nevoie a apărut deoarece Protestanții au început să se contrazică (și să se ucidă) între ei asupra diferitelor interpretări ale Scripturii. Neavând o singură Sfântă Tradiție la care să se raporteze, denominațiile Protestante au recurs la interpretările subiective și personale ale Scripturii. Ceea ce a devenit tot mai evident era că adesea aceste interpretări se contraziceau între ele.[7] Curând, Protestanții s-au robît certurilor neîntrerupte și așa au rămas până azi. Există totuși o diferență: nimeni din lumea seculară nu mai vrea să-i asculte.[8]

Pluralismul avea să vatăme pe mulți oameni religioși. Pentru cei educați, doar politica este sacrosanctă.[9] Religia este acum privită ca un fel de Cenusăreasă a politicii. Cultura a depășit Protestantismul. Izolați cu 'Bibliile' lor și cu interpretările lor subiective ale Scripturilor, fără nici un fundament moral trainic în care să își legitimeze ideile și pretențiile, Protestanții și-au pregătit astfel demisia, tăgăduind ideea unui transcendent și a sacramentelor absolute. Denominațiile protestante și-au pierdut relevanța în cultura căreia s-au substituit.

[1] "Cuvântul liturghie...din nefericire a fost abandonat din uz în Protestantism..." -Thomas Howard, A fi evanghelic nu e de ajuns (Nashville, 1984), pp. 91-104.

[2] Această lipsă de consecvență nu este o chestiune cu totul nouă în Protestantism. Așa cum scrie Jaroslav Pelikan, "Protestanții, în vreme ce pregăteau atacurile reformatorilor la adresa doctrinei scolastice a pocăinței, au fost siliti să recunoască faptul că repetitia formulelor de spovedanie înlocuite de reformatori avea să ducă spre un nou externalism." -Jaroslav pelikan, Tradiția creștină, vol. 5: Doctrina creștină și cultura modernă (Chicago, 1989), p. 52.

[3] "...fragmentarea produsă de Protestantism a fost de o importantă crucială...deoarece o cultură religioasă monolitică ar fi opus o rezistență mult mai mare secularizării." -Steve Bruce, Casa destrămată: Protestantism, Schismă și secularizare (Londra, 1990), p.27.

[4] "...în esență Protestantismul reformat poate fi descris din punct de vedere sociologic drept individualist..." ibid. p.229.

[5] "Urmarea inevitabilă și nedorită a dezvoltării pluralismului religios a fost consolidarea statului secular." Ibid.

[6] conform statisticilor furnizate de O.N.U. cu privire la denumirile Protestante în lume. Recensământul mondial al activităților religioase (Centrul de informare al O.N.U., New York, 1989).

[7] "Avea să devină evident [în timpul Reformei] că diferitele interpretări biblice se vor contrazice între ele...Pentru Romano-Catolici și Ortodocși aceasta [confuzia Protestantă] dovedea o dată mai mult că era nevoie de o Biserică infailibilă." -Jaroslav pelikan, Doctrina creștină și cultura modernă, pp. 73-74.

[8] "În ciclurile de creștere religioasă și declin din ultimele două secole, fiecare val a adunat tot mai puțini aderenți sau a produs un impact mai slab sau amândouă". -Steve Bruce, Casa destrămată, p.223.

[9] "În aceeași manieră, noțiunea perversă de detronare a religiei a dus la întronarea statului ca biserică." -Richard John Neuhaus, Piața publică (Grand Rapids, 1984), p.86.

Modul de închinare

Până și în domeniul unei spiritualități personale lucrurile sunt departe de a merge bine. În ceea ce privește închinarea, Protestantismul a fost vătămat de manifestări extreme, variind de la slujbe și predici seci până la ceea ce s-ar putea descrie mai exact drept isterie de tip 'harismatic'. Și aceasta se datorează, cred, tocmai divorțului autoimpus, de autoritatea și influența stabilizatoare a Sfintei Tradiții, de succesiunea apostolică, de liturghiile bogate, echilibrate, verificate de vreme și adevărate, ale Bisericii istorice. [1]

Protestanții de azi sunt atât de departe de sacramentele vii ale Bisericii veacurilor, rânduite de preoți și episcopi cu legitimitate, cu moștenire istorică și apostolică, încât au sfârșit prin a se așeza în afara Bisericii istorice și a Sfintei Ei Tradiții, Tradiție în care au crezut toți creștinii, de peste tot și din toate timpurile.[2] Protestantismul și secularismul se aseamănă prin aceea că amândouă sunt desacralizate -Protestantismul în atitudinea sa ani-sacramentală, iar secularismul în ostilitatea sa materialistă.

Judecând după eșecul Protestantismului modern în a-i călăuzi pe credincioși de-a lungul căii sacramentale a Bisericii din vechime, se pare că toate încercările de a fi popular, relevant, evanghelist sau la modă, ori chiar cu credința în Biblie, nu-și pot satisface menirea de a sluji lui Dumnezeu în contextul unei Biserici Sfinte, Unice, Universale și Apostolice.[3]

Multi Protestanți respectă câteva din rânduielile credinței creștine vechi. Iar rezultatul e că multi au dat roadă duhovnicească. De exemplu, Armata Salvării sau cele peste o mie de centre destinate ajutorării femeilor gravide cu sarcini nedorite, care oferă alternative avortului și care într-adevăr arată milă și înțelegere pentru femei și copii în numele lui Hristos. Aceste centre sunt toate gospodărite de Protestanți evangheliști. Cu toate acestea, cred că drept urmare a pierderii

continuității istorice în denumirile Protestante (indiferent de ceea ce se spune ei rămân Protestanți) și o mare parte din Biserica Romano-Catolică profund influențată de Protestantism nu trăiesc în deplinătatea creștinismului adevărat și istoric. Din proprie experiență, din ceea ce am văzut cred că și unii și alții știu foarte puțin despre lumina creștinismului istoric, chiar dacă ei vorbesc despre lumină, citesc și scriu despre lumină și pretind că sunt în lumină. Lumina pe care o percep majoritatea Protestanților e destul de confuză tocmai pentru că le lipsesc uneltele de care să se ajute pentru a ajunge la deplinătatea acestei lumini, în special în domeniul închinării. Protestanții și în mare măsură Romano-Catolicii (deveniți și ei aproape Protestanți) sunt precum copilul care-și lipește fața de vitrina cu bomboane: pot percepe vag credința apostolică sacramentală a veacurilor dar nu pot s-o guste. Precum scormonitorii în gunoaie pe o plajă părăsită, Protestanții (și mulți dintre Romano-Catolici) adună resturi, fărmături din credința străveche și atât.[4]

Fără de bine documentatele practici de rugăciune ale Bisericii Ortodoxe, cei mai mulți Protestanți nu au sacrameinte sau rugăciuni liturgice autentice. E posibil să mai aibă fragmente, ecouri dintr-un trecut istoric creștin, dar ele sunt doar vagi amintiri răsfirate la întâmplare. Protestanții și Romano-Catolicii sunt epava și rămășițele din ea, scăldate de valuri și aduse la tărnul modernității. Mulți Protestanți, chiar dacă sunt cu adevărat spirituali, nu au acele unelte de credință pe care le deține doar Biserica istorică.

Un studiu al Bisericii istorice arată că rugăciunea de tip Protestant, așa cum este practică în ziua de azi, nu mai prezintă nici o asemănare cu rugăciunea sacramentală, liturgică a întregii Biserici din răsărit sau din apus, în cea mai mare parte din ultimii două mii de ani. Acesta nu este un punct de vedere teologic, cu atât mai puțin o judecată morală; este pur și simplu afirmarea unui fapt istoric. Practicile Bisericii sunt bine documentate.[5]

Cea mai mare parte din modul Protestant de rugăciune a devenit atât de mult orientat spre divertismentul ieftin, trivial adesea, încât până și frica de Dumnezeu, potrivit învățaturii Bisericii (condiția fundamentală pentru cânta individuală) pare să se fi pierdut cu totul. Taina credinței a fost înlocuită pe de o parte cu o teologie rationalist, iar pe de alta cu distracții frivole, subiective și derizorii.

Părinții Bisericii au prevenit asupra consecințelor produse în urma desacralizării, cu mult timp în urma. Astăzi, de acele previziuni pare să nu mai asculte nimeni. Sfântul Evgharie Pustnicul, unul din Părinții desertului din veacul al patrulea, scria: “Rugăciunea este nefolositoare și desartă când nu e făcută cu frică și cutremur, cu trezvie și cu băgare de seamă. Când cineva se apropie de un rege pământean, o face cu frică, tremur și atenție; cu atât mai mult se cuvine atunci să Îl slăvim și să ne închinăm astfel înaintea Lui Dumnezeu Tatăl, Stăpânul a toate și în fața Lui Hristos, Împărat peste toți împărații.”[6]

În comparație cu rugăciunea liturgică veche a Bisericii istorice, chiar și așa-numitele denumiri Protestante (precum luteranii, Episcopalii și, din păcate, multe comunități Romano-Catolice americanizate) și-au pierdut respectul pentru autoritatea apostolică. În afara acestor denumiri Protestante mai apropiate de spiritul liturgiei, în locul vechii liturghii a Bisericii au apărut o sumedenie de născociri care de care mai arogante: spectacole variind între comedie, recitaluri, isterie în masă, discursuri politice, sporovăială fără sfârșit, trăire “cultică” și cultură de masă de tip populist.[7] Aceste spectacole religioase sunt conduse de o grămadă de impostori a căror autoritate de a învăța, boteza sau împărtăși sacramentele stă nu în succesiunea apostolică, în Sfânta Tradiție, nici măcar în doctrină, ci doar în popularitatea lor, în statutul lor de vedetă.

Deși spun că Îl iubesc și urmează pe Iisus, mulți Protestanți sunt vulnerabili la orice modă trecătoare - spirituală sau politică. La fel ca mine, înainte de convertirea mea la Ortodoxie, ei trăiesc de pe o zi pe alta, înrădăcinați spiritual doar în propriile lor emoții și sentimente, în interpretările personale, subiective și denominationale din Scriptură.[8]

În adâncul inimii lor cei mai multi Protestanti sunt departe de a fi fericiți. Multi sunt instinctiv constienti că cea mai mare parte din învățătura biblică pe care o urmează este făcută de om, recentă, și că diferă doar cu puțin de un cult al personalității. Dar simpla înțelegere că lucrurile nici pe departe nu merg nu pare să fie de ajuns. Pentru cei mai multi Protestanti faptul că există o alternativă nu este luat în seamă. Sunt condamnați de obisnuință, ignorantă și lipsă de informare să își creeze "biserici" una după alta; iar acestea nu sunt decât o încercare de a inventa roata apostolică din nimic.

[1] Astfel descrie Profesorul Steve Bruce fenomenele ce tin de Protestantismul reformat ca fiind propriul său 'gropar'. Aceasta este una din temele ce se repete în Casa destrămată.

[2] Descriind călătoria sa spre Biserica istorică, Thomas Howard scrie: "Evangelismul...m-a lăsat singur doar cu Biblia și cu lumea modernă" -Thomas Howard, A fi evanghelic nu e de ajuns, p. 58.

[3] "Cu greu se pot estima pagubele produse în tradiția evanghelică." -Richard F. Lovelace, Dinamica vieții spirituale (Downers Grove, IL, 1979), p.235.

[4] Convertitul la Ortodoxie de la protestantism, Jon E. Braun, scrie: "Și totuși, în ciuda eforturilor pe care le făceam, am continuat să mă scufund neconștient în călătoria mea spirituală până am dat de fund. Însă căderea mea avea să fie începutul unor fervente căutări viitoare." -Energia divină: Calea ortodoxă spre victoria creștină (Ben Lomond, CA, 1991), p.7.

[5] vezi strălucitul comentariu al lui Jaroslav Pelikan asupra involuției teologiei Protestante și a practicilor sale de rugăciune, care s-au depărtat într-atât de dogmele infailibile de credință încât Pelikan scrie că "cum a stat bine [reformatorilor] să se opună structurilor de continuitate prin care Biserica de mai bine de un mileniu s-a identificat ca fiind 'apostolică', respectiv succesiunea episcopală...ce mai putea să prevină o astfel de opoziție de la atacul dogmelor Sinodurilor de la Nicea și Calcedon, 'doctrina apostolică' prin care Biserica, de o mie de ani se identifica drept ortodoxă?" -Tradiția creștină, vol. IV: Reforma Bisericii și a Dogmei (Chicago, 1984), p. 321. Și de asemenea, capitolul 6: 'Provocarea adresată continuității apostolice', pp. 304-331.

[6] Sf. Evgharie Pustnicul -'Despre asceză și nepătimire' în Filocalia, vol. 1 trad. G.E.H.Palmer, Philip Sherrard și Kallistos Ware (Boston and London, 1979), p.37.

[7] "Era de parcă Biserica nu existase. De parcă Biblia fusese scrisă cu o zi în urmă iar eu eram primul care o deschidea." - Thomas Howard, A fi evanghelic nu e de ajuns, p. 67.

[8] "Religia de stat în SUA este fragmentată în așa fel încât este mai fundamentală decât mozaicul denominational. Ea cuprinde un caleidoscop amestecat de credințe schimbătoare aflate vesnic într-un conflict unele cu altele. În mare măsură ea reflectă diversitatea societății americane, divizarea națiunii în religii civile aflate în competiție..." -Herbert Schlossberg, Idoli de distrus: credința creștină față de societatea americană (Nashville, 1983), p.253.

Noua dogmă

Convingerea mea este că rădăcina problemelor morale ale Americii moderne se află tocmai în faptul că noi căutăm soluții politice, psihologice, sociale sau științifice la probleme care de fapt sunt moral-religioase. Rătiunile acestei situații s-ar găsi în amestecul haotic de Protestantism evanghelic dez-istorificat, de iluminism secularizat și de Romano-Catolicism americanizat și, de

asemenea, secularizat. Acestea au devenit religia noastră civilă. E o religie care își are rădăcinile istorice într-un amalgam de sentimentalism utopic, creștinism corupt și rationalism occidental. Fundamentul ei filosofic este umanismul epocii luminilor, sentimentalismul mișcării romantice, teologia trunchiată a Reformei și materialismul așa-numitului “vis american”.

Membrii fiecăreia din fracțiunile acestea (umanistii din Iluminism, Protestanții evanghelici și Romano-Catolicii secularizați) cred că sunt adversari ideologici. În realitate însă, fiecare reprezintă câte o față a aceleiași monede: un hibrid compus din fragment de credință creștină veche și idei ultramoderne, anti-traditionale, materialiste și adesea utopice.

Religia civilă de tip Protestant iluminist din America se bazează pe o credință într-o dogmă a unei schimbări instantanee, fără efort, a unei transformări magice. Pentru Protestanții fundamentalisti asta se cheamă a fi “născut din nou”. Dar descendenții moderni ai umanistilor iluministi și Romano-Catolicii secularizați cred și ei într-o versiune seculară de “transformare”. Lumea seculară, științifică are și ea variante ale experienței “nasterii din nou”. Transformarea de tip secular presupune respectarea virtuții civice, a căii corecte din punct de vedere politic spre “harul” secular. Pentru cei mai zelosi seculariști transformarea nu presupune credința în Hristos, așa cum ar spune Protestanții fundamentalisti, ci într-una din zecile de mii de culte idealiste, politice și civile care au devenit în așa măsură o parte din conștiința publică americană de azi, încât episcopii secularizați Romano-Catolici din America încearcă acum să le reducă influența.

[1] Studiul mediului, lumea a treia, campania anti-nucleară, mișcarea feministă, drepturile homosexualilor, individualismul, democratismul, multi-culturalismul, proiectul pentru o nouă ordine mondială, mișcarea pacifistă, afro-americanismul, societatea de consum, problema avorturilor, senzualismul, toate “credințele” de acest fel și multe altele încă și-au aflat adherenți “religioși” zelosi.

Câteva dintre ei pleacă în lume să susțină cauza lui Iisus, alții să susțină cauza balenelor, multiculturalismul, să pledeze pentru cei fără locuințe, pentru programe guvernamentale mai largi, pentru afro-americani, să protejeze păsările migratoare sau să readucă rugăciunea în școli. Trăim într-o cultură intens “religioasă”, fracturată și tribalizată. În acest mediu până și seculariștii sunt activi religioși în pledoaria lor pentru nenumărate cauze personale și public-moraliste. În tot acest timp credința așa-zis religioasă pare să fie mai zeloasă în eforturile ei de a fi relevantă politic decât în căutările ei de a atinge sfântenia.

[1] Vezi în Rael J. Isaac și Erich Isaac, *Utopicii care constrâng* (Chicago, 1983), mai ales capitolul 2: 'Revoluția sfântitoare: Bisericele în căutarea perfecțiunii', pp.15-44.

Secularismul religios

Faptul că până și cultura noastră religioasă este intens secularizată nu mai surprinde pe nimeni[1]. Suntem religioși, dar nu creștini în sensul tradițional al cuvântului. Cred că mai curând suntem niște sentimentali utopici care credem în putința noastră de a ne rezolva problemele cu soluții tehnice și politice instantanee, cu psihologie, cu sentimente bune, cu diverse orientări ideologice, corecte din punct de vedere politic și cu o grămadă de programe sociale finanțate de stat. Americanii par să creadă în bunătatea lor auto-proclamată, de tip iluministo-utopico-puritano-milenarist, în necesitatea de a fi convertit ca să vezi lumina, de a face un fel de legământ special,

de a avea o chemare prin care omul să se separe de legile normale ale istoriei. Sentimentul patetic de a avea un fel de chemare, de a fi, așa cum a spus Lincoln, “un popor aproape ales” a hrănit un stil tipic american de religie populistă, ruptă complet de rădăcinile creștinismului istoric. Aceasta este religia care mizează pe experiența “nasterii din nou”. E religia în care predicatorii colindă țara și lumea în turnee, a tele-evanghelistilor. E de asemenea religia secularizată a politicilor seculare și a cauzelor sociale luate drept credință.

Americanii sunt încă sub influența viziunii coercitive, teocratice, utopice și milenare a primilor puritani. Ei încă încearcă să legifereze moralitatea. Diferența este că ne-am schimbat domeniul de lucru și acum căutăm să satisfacem gusturile personale și “legămintele” secularizate, auto-inventate.

Dar mi se pare că toți - seculariști, oameni religioși, oameni politici de dreapta sau de stânga - sunt uniți în jurul credinței lor în credința civilă americană și în viziunea ei sentimental-utopică a bunătații auto-dobândite. Chiar dacă se mai întâmplă să difere între ei în ceea ce privește mijloacele de atingere a “visului american”, în esență și unii și alții sunt materialisti și utopici. Cu toții cred că scopul omenerii (sau cel puțin al Americii) pe pământ este să adopte o ideologie de dreapta, să se perfectioneze, să devină bogată, să trăiască în confort, să adopte politici corecte, să fie atentă la problemele mediului și să rezolve problemele lumii printr-o schimbare a politicii, prin inginerie medical-socială și prin soluții tehnice care, dacă nu tin, vor trebui impuse prin taxe coercitive, educație și legi. Astăzi cam toți americanii par să gândească așa: tot ceea ce e rău în lume poate fi rezolvat prin mijloace științifice, politice, legale, educationale sau psihologice. Iar problemele noastre au ajuns să nu mai țină de comportamentul nostru păcătos, de socoteala pe care fiecare din noi o dă în fața lui Dumnezeu sau legii Lui, de cauze sociale, politice sau psihologice.[2]

Pe urma Protestanților “născuți din nou” seculariștii caută și ei soluții instantanee, “născute din nou” la problemele lor. În loc să înțeleagă viața ca pe o luptă continuă - pentru a nu o numi o călătorie sacramentală spre un tel spiritual - seculariștii și Protestanții fundamentalisti împărtășesc aceeași viziune, aceeași obsesie. Unii privesc spre guvern, alții spre Iisus. Nici unii, nici alții nu par să dorească să parcurgă o dificilă călătorie spirituală de o viață spre mântuire. Cu toții vor rezultate pe moment. Astfel că episcopii Romano-Catolici de stânga, Protestanții fundamentalisti de dreapta, evreii ateï sau militanții homosexuali par cu toții să fie uniți în devotamentul lor pentru sentimente bune și progres social și material. Cu toții cad de acord că progresul trebuie atins prin mijloace politice sau legale sau printr-o simplă schimbare pe loc a inimii, o convertire de fapt la religia americană a înaltei păreri despre sine, a împlinirii personale și a “drepturilor” omului.

[1] Vezi Capitolul 1 din Utopicii care constrâng, pp.1-14.

[2] "Trebuie să cauți din greu la rădăcina evanghelicilor și a fundamentalistilor pentru a găsi practici și valori din lumea modernă pe care ei le resping, ceea ce nu ar trebui să mai surprindă pe nimeni, având în vedere rolul important jucat de Protestantismul conservator în nașterea unei astfel de lumi." -Steve Bruce, Casa destrămată, p.174.

O nouă viziune

Învățătura Bisericii istorice însă transmite o altă viziune asupra sensului vieții, o viziune diferită de cea a contemporanilor noștri. Biserica învăța că sensul existenței este comuniunea cu Dumnezeu, nu creșterea economică, redistribuția averii sau bunele sentimente. Biserica învăța că

sacramentele nu sunt simple lectii , simple amintiri ale adevărului, ci adevărul însuși în acțiune. Sensul vieții, în înțelegerea Bisericii, nu este bunăstarea, nici măcar căutarea fericirii, ci sfîntenia.[1] Nu este împlinirea personală, ci re-crearea noastră după imaginea lui Dumnezeu. Faptul că suntem păcătoși, dar cu toate acestea alegem să fim ca Dumnezeu, este însăși esența învățăturii creștine.[2]

Părintele Bisericii, Lactantiu (AD 250-317) scrie: “În starea aceasta am fost creați să existăm: să Îi slujim cum se cuvine Lui Dumnezeu care ne-a făcut, să Îl recunoaștem și să-L urmăm. Suntem legați de El prin slavă...Lumea a fost făcută cu acest scop, ca noi să ne naștem. Noi, la rândul nostru, ne-am născut ca să-L putem cunoaște pe Dumnezeu, făcătorul tuturor și al nostru. Iar noi știm că trebuie să Îl slăvim. Și Îl slăvim ca să dobândim viața veșnică drept răsplată pentru munca noastră. Iar slava pe care I-o aducem ne cere multă muncă, într-adevăr. Și atunci dobândim răsplata veșniciei, astfel că făcând fiind ca îngerii, putem să-I slujim Măritului Tată creșterea și Domn în vecii vecilor, a Căruia Împărăție nu are sfîrșit. Aceasta este taina Lui Dumnezeu, aceasta este taina lumii.”[3]

Pornind de la neschimbătoarea credință a Părinților, ajungem să înțelegem că rugăciunea dezinteresată adresată lui Dumnezeu, trăită sacramental în toate domeniile vieții, este sensul vieții, nu convertirea la o bunățate civică în scopul de a crea o “perfectiune” omenească. Începem deci să înțelegem că viața în esența ei este înainte de toate sacramentală, nu politică. Și apoi descoperim că adevăratele idei politice creștine despre libertate sau justiție nu au nici un rost dacă devin un scop în sine, izolate de fundamentele lor istorice, religioase și morale. Numai astfel principiile morale capătă un înțeles dincolo de interesele personale.[4]

Viața, așa cum este ea înțeleasă de către Părinții Bisericii istorice, este un sacrament viu. Dacă credem aceasta, tot ceea ce credem despre viețile noastre, despre societate și politică vor fi substanțial diferite de cele ale oamenilor care cred că scopul vieții este convertirea , seculară sau religioasă, la o gândire de dreaptă sau la împlinirea de sine.

[1] Matei Săracul, *Comuniunea dragostei* (Crestwood, NY, 1984), mai ales capitolul 5, pp. 79-84.

[2] "Lumea aceasta este una căzută pentru că a renunțat să-L mai vadă pe Dumnezeu în toate." -Alexander Schmemmann -*Pentru viața lumii* (Crestwood, NY, 1963, p.16.

[3] Lactantiu -'Despre institutiile divine, 304 AD', în *Credința Părinților de demult* vol.2 trad. W.A. Jurgens (Collegeville, MN, 1970), p. 266-268.

[4] "Dacă nu există nici o chemare [către un adevăr religios transcendent] dincolo de rege sau de curte, legea este în cele din urmă capricioasă." -Richard John Neuhaus, *Piata publică*, p.256.

Capitolul 2

‘RĂZBOIUL’ CULTURAL

Tara noastră se află într-o stare de război ideologic.

Acest ‘război’ se dă între cei care sfidează istoria, religia si societatea civilizatiei crestine si cei care continuă să pretuiască mostenirea noastră culturală si religioasă. Este un ‘război’ între cei care au preluat si dezvoltat impulsul pluralist Protestant până la ultimele sale consecinte, si acei Romano-Catolici, Ortodocsi si Protestanti care se străduie să găsesescă si să dea vietii o anumită directie morală, să descopere si să se bucure de frumusețea si taina acestei lumi desacralizate, materialiste si imorale.[1]

Din paginile ziarelor până la curtile judecătorești, din lumea artelor până în lumea stiintelor umaniste, adeptii convingerilor politice si sociale atee si rationaliste sunt în conflict cu creștinii si evreii sau cu oricine împărtășeste vreo altă credință religioasă.[2]

Cei care caută să distrugă tradițiile mostenirii noastre iudeo-crestine au politizat lumea din jur pentru a-si atinge scopurile. Printr-o grămadă de programe de inginerie socială au viciat în mod radical felul în care societatea se raportează la sensul vietii, la adevăr, la moralitate, la religie. Politica a înlocuit adevărul religios la toate nivelele societății ca sursă principală de moralitate. [3]

Functionari guvernamentali, birocrati si juristi aduc acum în discutie chestiuni care cândva priveau religia si conștiinta individuală. Această ‘moralitate’ politică materialistă este pe cât de profund secularizată, pe atât de relativistă.[4]

Câteva exemple concrete pot ilustra consecintele, greu de estimat în viitor (pentru a nu le numi catastrofale), ale abandonării credinței religioase traditionale în favoarea unor politici seculare relativiste si a ingineriei sociale, ca singure surse de moralitate în viata publică din zilele noastre. [5]

[1] Richard John Neuhaus încearcă să explice războiul cultural - sau măcar rădăcinile sale - astfel: "Când mostenitorii si-au pierdut credinta în traditia pe care au primit-o drept mostenire, acea traditie trebuie ridiculizată, pentru ca să nu se spună că a fost trădată...O nouă elită a apărut...este 'elita intelectuală'...formată din oameni care se cred educati si 'iluminati'...Noua clasă socială favorizează tot mai mult interventia guvernamentală în toate domeniile sferei sociale." - ibid. pp. 237-250.

[2] Descriind competitia - adesea inegală - între cei care împărtășesc credințe religioase traditionale si cei care au convingeri seculare din mediul universitar, Page Smith, Rector al Universității californiene din Santa Cruz, scrie: "Excluse [sunt] preocupările umane antice si clasice precum dragostea, credinta, nădejdea, curajul, însufletirea, milostenia, spiritualitatea, religia, fidelitatea - adică tot ceea ce ar putea să dea curaj tinerilor." - Ucigând spiritul: Învățămintul superior în America (New York, 1990), p. 20.

[3] Rădăcinile eroziunii transcendentului în favoarea a tot ce este politico-'stiintific' au fost descrise astfel: "Darwinismul a prevăzut că evolutia spre forme superioare de om si societate prin selectia naturală si supravietuirea celor puternici este inevitabilă din punct de vedere

'stiintific'. Marxismul, în politică, avea să prevadă același lucru pentru istoria omenirii..." Page Smith Ucigând spiritul, p. 35.

[4] A fost descrisă ca: "Dreptul individului de a crede tot ceea ce dorește atâta timp cât acceptă doctrina, care este însuși acest drept, considerat dogmă [politică] supremă a 'credinței comune' " Thomas Hopko - În toată deplinătatea lui Dumnezeu (Crestwood, NY, 1982), p. 153.

[5] Subiectul secularizării și politizării vieții și culturii americane a fost abordat, între altele, în: Neuhaus - Piața publică așa cum este ea (Eerdmans); Smith - Ucigând spiritul (Viking - Penguin), Isaac - Utopicii care constrâng (Regnary Gateway), Schaeffer - Și atunci, cum trăim? (Crossway Books) și multe altele. Câteva publicații de tinută s-au ocupat și ele de fenomenul secularizării vieții din America, între ele Commentary, The Human Life Review și First Things. O gamă largă de scriitori de orientări diferite au consemnat secularizarea Americii și politizarea vieții americane. Printre ei se numără scriitori evrei precum Norman Podhoretz, Irving Kristol și Jon Levenson, Romano-Catolici precum Michael Novak și Peter Kreeft, Protestanți precum Dr. Francis Schaeffer și Martin Marty și agnostici ca Alan Bloom. Aceste fenomene au fost explorate atât de scriitori de stânga precum Germaine Greer (Sex și destin, Harper) cât și de dreapta, ca Robert Nisbet (Istoria ideii de progres, Basic Books).

Legea

În domeniul legislativ am văzut cum juristi de prestigiu, profesori de drept și judecători au abandonat ideea călăuzirii legii de către principiile inițiale ale Constituției.[1]

S-a mers până într-acolo încât au manipulat legea pentru a-și atinge scopurile politice prin mijloace nedemocratice și chiar neconstituționale.[2] Un exemplu tipic pentru astfel de abuzuri este decizia din 1973 a Curții Supreme în cazul Roe contra Wade, în care legile care condamnă și interzic avortul au fost abolite în fiecare stat al Uniunii. Nu este vorba numai de legile statale ce interzic avortul la cerere, căci două mii de ani de tradiție creștină în ceea ce privește sfîntenia vieții umane, născute sau nu, au fost sfidate prin 'descoperirea', în Constituție, a așa-zisului drept la intimitate, - un 'drept' ce nu figurează nicăieri în Constituție și pe care juristii americani nu l-au 'descoperit' vreme de 200 de ani.[3]

În ochii opiniei publice legalizarea avortului avea să devină curând tot una cu acceptarea sa morală. Numărul cutremurător de avorturi înregistrate în fiecare an în SUA o demonstrează cu prisosință: peste un milion și jumătate. Avortul a fost considerat la început o 'alegere disperată', dar frecvența crescută a avorturilor săvârșite de femei care avortaseră deja de câteva ori în trecut, avea să devină o practică uzuală.

În cele din urmă avortul a devenit un 'procedeu' atât de acceptat încât a ajuns chiar parte dintr-o industrie medicală subsidiară atunci când, pe 22 ianuarie 1993, experimentelor cu țesuturi de copii avortați li s-a oferit finanțare guvernamentală de către Președintele Clinton.

Cazul Roe contra Wade a fost doar o formă de manifestare a impulsului ideologic revoluționar ce continuă să împingă America tot mai mult pe calea secularizării.

De la programul radical de stânga de studii critice juridice din cadrul Universității Harvard, până la audierile politizate ale Judecătorului Robert H. Bork din 1988, și la politica de inginerie socială din timpul administrației Clinton (experimentele fetale, programele de avorturi finanțate de guvern, etc.) am asistat la politizarea legii - sau, mai exact, la abandonul ei - în favoarea diferitelor agende politice, de către juristi, politicieni și de academicieni aței ce predau în facultățile de drept.

Așa cum scrie judecătorul Robert Bork:

“Filosofia morală a facultății de drept ... se dovedește a fi o metodă deghizată de a atinge idealurile liberale și ultraliberale ale momentului... Ceea ce învață studenții, pentru a spune lucrurilor pe sleau, este că gândirea juridică ce a funcționat vreme de secole este acum depășită, iar o formulare verbală retorică poate atinge orice scop politic... Domeniul legislativ este un câmp de bătaie extrem de sensibil căci, precum artele și științele umaniste, precum sociologia, istoria, științele politice și alte domenii care au ajuns politizate, el poate afecta modul de gândire și chiar întreaga cultură a societății, prin influența sa educativ-simbolică”. [4]

[1] Vezi Robert H. Bork - Ispitirea Americii: seducția politică a legii, mai ales Cap. 1 și 2 (New York, 1990)

[2] "Când o curte de justiție demolează un statut, întotdeauna sfidează libertatea celor care i-au votat pe reprezentanții voinței lor politice, numiți să pună legea în vigoare... acel act reprezintă voința unei majorități de nouă juristi, nu a oamenilor." ibid. 264.

[3] "De la începutul Republicii până în acea zi de 22 ianuarie, 1973, chestiunea morală cu privire la legalitatea avorturilor a fost în exclusivitate de competența legislaturilor statului... Din păcate, nici un temei legal nu justifică modificările survenite. Iar Curtea, de atunci încolo, nu a dat nici o explicație și e puțin probabil că va da vreodată, fiindcă dreptul de a avorta, orice ar crede unii sau alții despre acest subiect, nu se găsește în Constituție... Din 1973 încolo nici un militant pentru cauza avorturilor nu s-a gândit să justifice în vreun fel cazul Roe contra Wade drept o decizie constituțională." ibid. pp. 112-115.

[4] ibid. pp. 135-138.

Științele umaniste

Asaltul susținut împotriva literaturii greco-romane, ebraice, și a Occidentului creștin, asupra artei din Occident în general, își trăiește acum perioada de glorie.

Victime ale acestui atac în urma reformelor politice de stânga din anii 60, universitățile americane sunt acum dominate de personalități care împărtășesc viziuni profund atee și relativiste. [1]

Asa cum nota Charles E. Donovan, S.J. în 1963:

“Istoria învățământului superior american reflectă pierderea credinței de către instituțiile religioase. Prezenta în toată țara a instituțiilor atee, nereligioase și, uneori antireligioase fondate însă de oameni zeloși, cu devotament apostolic, îndreptățește convingerea pozitivistilor potrivit căreia credința și inteligența sunt incompatibile”. [2]

Cei care cred că inteligența și credința sunt incompatibile dețin acum funcții de conducere în învățământul american. Atitudinea lor este nedisimulat ostilă față de cei care împărtășesc păreri tradiționale – pentru a nu spune religioase - istorice sau politice conservatoare. [3]

Asistăm la desfășurarea unui proces radical de demitizare. Vedem cum apărătorii de ieri ai științelor umaniste s-au schimbat iremediabil, neprecupetind nici un efort în a-și compromite

propriile domenii de studiu pentru a-si onora agendele politico-ideologice atee, de cele mai multe ori de stânga.

Si aceasta se întâmplă atât în teologie cât si în stiintele umaniste. Cele mai zgomotoase voci care, la unison, pun la cale compromiterea credintei crestine istorice, vin din partea asa-zisilor teologi liberali Protestanti si Romano Catolici.[4] Fenomenul de distrugere a artelor liberale din interior se manifestă prin compromiterea culturii si istoriei occidentale, în numele unui nou multiculturalism - ceea ce George F. Will numeste un ‘proiect [ce] tinteste să submineze civilizatia apuseană prin discreditarea cărtilor si ideilor care i-au dat nastere.’[5]

În linia întâi a acestui atac se află criticii literari deconstructivisti care pretind că sensul traditional al literaturii trebuie ‘deconstruit’ pentru a o elibera de interpretările conventionale. Gertrude Himmelfarb, Profesor Emerit de istorie la Universitatea din New York scrie despre cum teoria deconstructivistă a invadat si alte domenii:

“ Deconstructivismul a influentat o generatie întreagă de critici literari să creadă că nu există text [sens anume] în afara interpretării, că autorul nu are o ‘autoritate’ mai mare decât criticul, că nu există realitate obiectivă. Istoricii, mereu la granita dintre discipline, aveau să descopere curând si ei că până si istoria poate fi deconstruită, că evenimentele trecutului nu au nici o realitate obiectivă că nu sunt nimic altceva decât texte ce asteaptă să fie interpretate, inventate sau imaginate de către un istoric. Si la fel se întâmplă acum si-n domeniul juridic. Dacă evenimentele si textele nu au nici o realitate sau autoritate, atunci statutele, precedentele si principiile constitutionale sunt la fel de neputincioase. Înfiltrându-se în fiecare domeniu, deconstructivistii promit ceea ce au încercat să facă si marxistii înaintea lor: să demistifice adevărul primit si să ne elibereze de sub tirania faptelor.”[6]

Page Smith, istoric si rector fondator al Universității Californiene din Santa Cruz a examinat deteriorarea comunității universitare ca urmare a secularizării sale dogmatice. Scrierile lui se concentrează asupra felului în care, în Occident, s-a produs tranzitia de la o viziune savantă despre lume (viziune circumscrisă unui adevăr spiritual traditional) spre o nouă ‘credință’ într-un ateism ostil creștinismului. Acesta este, în opinia lui Smith, ‘fundamentalismul universitar’. Tot el scrie: “Maladia spirituală a post-modernismului, ce afectează nu doar America, ci întreaga lume occidentală, depășeste, de bună seamă, incinta universităților; si totusi, îmi pare că în universități, mai mult decât altundeva, se simt mai acut efectele acestei boli. Totul cade sub incidenta unui reductionism diabolic. Dezbaterile despre Dumnezeu nu mai sunt la modă, în schimb politica lesbienelor este. Fundamentalismul universitar rezidă în încăpătânarea cu care universitățile refuză să recunoască orice adevăr care nu se conformează cu dogmele [atei] profesionale. În renumita piață de idei în care toate ideile sunt egale si nu e loc pentru judecăți de valoare si, implicit, nici pentru valori, anumite idei (de ex. ideile religioase cu privire la creștinismul istoric) sunt din capul locului excluse si vai de cei care îndrăznesc să le enunte. Astfel de indivizi sunt automat îndepărtati, ca nu cumva ideile lor să se răspândească la alții...”[7]

Secularizarea sau, mai exact, relativizarea pluralistă a învățământului american are o istorie lungă. Charles W. Eliot presedinte al Universității Harvard, a fost un reprezentant tipic al ateilor dogmatici, produs al generatiei de secol XIX de necredință Protestantă ostilă creștinismului istoric. Acesti savanti au consolidat climatul modern al fundamentalismului universitar, atât de încrâncenat acum față de orice, în afara propriilor idei seculare. În cuvântul inaugural rostit în 1869 la Universitatea Harvard el a spus: “Însusi cuvântul 'educatie' este un protest declarat împotriva învățaturii [religioase crestine] dogmatice. Notiunea potrivit căreia educatia constă în predarea competentă a ceea ce profesorul consideră a fi adevărat, poate fi potrivită într-o mănăstire sau într-un seminar de preoti, dar este intolerabilă în universități si în institutii de învățământ publice, fie ele primare sau superioare.”[8]

Cu alte cuvinte, ideea că cercetarea academică poate fi îmbogățită de către adevărul religios a fost, potrivit Presedintelui de la Harvard din 1869, o idee demodată ce aparține unor timpuri de mult apuse. Si astfel, ideea unei educații însufletite de principiile iudeo-crestine, idee ce și-a găsit expresie în neîntrerupta continuitate din Bizant (la Răsărit) trecând prin Evul Mediu și Renastere (la Apus) ajungând până în zorii veacului nostru, a fost abandonată. Cuvântul 'educatie' a ajuns să desemneze doar o educație atee și astfel s-a creat în mod arbitrar o prăpastie între ideile filosofico-religioase și învățătura universitară secular-stiințifică.[9]

Până în secolul trecut, toată învățătura, științifică sau de altă natură, a fost purtătoare de conținut sau sens moral, etic, religios. Chestiunile privitoare la morală și existență au fost înțelese ca fiind profund religioase. Până în stadiile avansate de secularizare a universităților americane, presedintele fiecărei universități a fost răspunzător de grupele de studenți din anul întâi, cărora le-a predat un curs de filosofie morală (religioasă).[10]

[1] "Relativismul cultural reusește să distrugă drepturile universale ale Occidentului." Alain Bloom - Îngustirea gândirii americane: cum a decăzut învățământul superior american (New York, 1987), p. 39.

[2] Citat de James Turnstead Burtchaell în First Things (aprilie 1991).

[3] "Maladia spirituală a 'post-modernismului', ce afectează nu numai America, ci întreaga lume occidentală, se extinde cu mult dincolo de mediul universitar, însă în acel mediu cred că efectele sale sunt resimțite cel mai acut." Page Smith - Ucigând spiritul, p. 5.

[4] În intervențiile sale publice din ziua de azi religia Protestantă avansează o viziune asupra politicii și societății în care religia [tradițională] nu are ce căuta." Richard J. Neuhaus - Piața publică așa cum este ea, p. 138. Vezi, de asemenea, Paul V. Markovski, "Religia academică sub teroarea vandalilor", First Things (mai, 1992).

[5] George F. Will - "Politici literare", Newweek, 22 aprilie 1991.

[6] Gertrude Himmelfarb, Commentary (aprilie 1991).

[7] Page Smith, Ucigând spiritul, p. 5.

[8] Citat de James Turnstead Burtchaell, First Things, aprilie 1991.

[9] Page Smith, Ucigând spiritul, mai ales Cap. 1 și 2.

[10] Relația dintre credință și educație avea să fie curând contestată în noua republică americană. "Din 800 și până la izbucnirea Războiului Civil, învățământul superior în noua republică s-a distins prin câteva tendințe majore. Religia tradițională a fost continuu amenințată...conflictul dintre o educație clasică și una practică a stârnit polemici mai aprinse ca oricând..." ibid. p. 37.

Miscarea feministă

Dintre toate grupările politice de 'interes special', miscarea feministă pare să fi proclamat cel mai susținut noua evanghelie atee a fundamentalismului universitar.[1] Nici o altă grupare nu a militat mai zgomotos pentru a trimite religia creștină tradițională în zona experienței personale, nici una nu a luptat mai crâncen pentru a perpetua ideea că adevărul religios iudeo-creștin este 'împotriva progresului' și, prin urmare, nu are ce căuta în arena publică.

Critica literară feministă a urmat îndeaproape principiile ideologice deconstructiviste, impunând o interpretare revizionistă radicală a întregii literaturi din trecut sau de azi. Potrivit acestei

interpretări, literatura ar fi impregnată de un spirit tiranic patriarhal, iar femeile ar fi victimele bărbaților, sfidând astfel interpretările tradiționale și temele transcendente ce fuseseră vreme de secole împărtășite de toată lumea, de toate rasele, de bărbați și femei deopotrivă. Feministele se află în fruntea unei mișcări care s-a descotorosit de răspunsurile estetice, religioase și morale date literaturii și artelor, înlocuind viziunea estetică tradițională asupra artelor și a științelor umaniste cu o ideologie de moment.

Teoria literară feministă a abandonat aproape în totalitate domeniul estetic pentru a deveni un studiu nu de literatură, ci al puterii. Agenda feministă reduce rasa umană la o colecție de victime ale tiraniei patriarhale și studiul literaturii și istoriei la o dispută de idei politice. Politizarea studiului istoriei și literaturii duce la un fel de amnezie culturală – o deculturalizare în care elita noastră culturală atee pare să-i constrângă pe oameni să uite cine sunt și de unde vin – condiție primordială pentru ca procesul de inginerie socială să izbutească în a institui noua ‘utopie’ seculară.

După anii '70 feministele au devenit atât de radicale în războiul declarat de ele tradiției universitare, încât multe femei au ripostat, spunând că ceea ce se petrece acum este un atac împotriva întregii umanități, împotriva Occidentului în general. Iată, de exemplu, poziția luată de Christina Hoff Sommers, Profesor-Asociat de filosofie la Universitatea Clark, vis à vis de colegile ei feministe: “reclamațiile feministelor împotriva programei tradiționale se bazează pe faptul că întreaga cultură occidentală – cunoașterea dobândită de om în Apus vreme de o mie de ani – este un concept compromis de la bun început, de vreme ce tot ceea ce a fost înregistrat și transmis mai departe generațiilor următoare poartă amprenta patriarhală. Nu numai științele umaniste sunt contestate de feministe.

Unul din domeniile supuse contestației celei mai vehemente de către feministe la ora actuală este critica tuturor domeniilor științifice. Noua mișcare feministă nu se preocupă de drepturile femeilor sau, spre exemplu, de includerea, în programa tradițională, a realizărilor repute de femei. Scopul mișcării feministe actuale este să transforme înțelegerea noastră a întregului trecut, prezent și viitor. Cum? Convingând oamenii să accepte viziunea filosofiei feministe contemporane, aceea că sexul este aspectul cel mai important în relația dintre oameni”.[2]

[1] Peter Shaw, Războiul împotriva intelectului (Iowa City, IA, 1989), mai ales pp. 67-91.

[2] Christina Hoff Sommers, Imprimis 19, vol. 6 (iunie 1990)

Degradarea omului

Scolile și universitățile noastre au devenit atât de anticrestine, încât până și înalta viziune tradițională a creștinismului cu privire la oameni a fost abandonată, iar un efort general pentru a denigra și a discredita omeniirea în general și societatea creștină occidentală în particular a făcut ca acum, unii membri radicali ai unor grupări ecologice să se manifeste de parcă oamenii ar fi niste intruși imorali într-o natură de altfel virgină.[1]

Când oamenii nu sunt discreditați în întregime de către unii gânditori anticrestini de azi, tinta contestărilor este cultura occidentală moștenită din antichitate: Israel, Grecia, Roma și Bizanț.

Îndemnuri aprinse de a învăța de la societăți neoccidentale, necrestine, păgâne, auzim nu doar în cursurile universitare, ci în mai toată mass-media. Mostenirea reală a creștinismului (trecutul său, cultura și civilizația) sunt lăsate la o parte, în vreme ce la ordinea zilei figurează chestiuni arzătoare ale societăților necrestine.

Dacă am răsfoi un manual de istorie obisnuit din ziua de azi, am crede că o mie de ani de civilizație bizantină cu arta și teologia sa, cu instituțiile sale filantropice, cu comerțul și literatura sa n-au existat niciodată și nu ne privesc deloc. Elevii nostri sunt îndemnați să studieze cultura aborigenilor din Australia sau ecologia culturilor tropicale, sau proclamațiile literare ale lesbienele afro-americane, sau ‘stilul de viață’ homosexual, neaflând nimic despre Constantin cel Mare, Sf. Ioan Gură-de-Aur, Shakespeare, Dostoievski, Chaucer, Charlotte Brontë sau Mark Twain..

Realizările remarcabile ale civilizației occidentale sunt minimalizate în comparație cu alte culturi. Încrederea în civilizația iudeo-creștină a fost înlocuită de credința potrivit căreia se poate vorbi de echivalență morală, artistică și religioasă între toate culturile, indiferent de modul de comportament, de ceea ce produc, de felul în care îi tratează pe oameni. În multe domenii s-a ajuns să se creadă că Răsăritul și Apusul creștin sunt inferioare tuturor celorlalte culturi. Această convingere a redus sociologia și antropologia, la fel ca literatura și istoria, la simple asertiuni politico-ideologice în compania atee de a de-creștina cultura occidentală și de a o supune ingineriei sociale dirijate de un super-stat secular și dogmatic.

Dacă secolul al XIX-lea putea fi caracterizat drept era zelului misionar Protestant, secolul XX ar putea fi numit era secularizării interne a Occidentului. Gândirea neo-păgână este acum promovată în numele unei ‘sensibilități’ ecologice, sexuale, rasiale sau culturale, în numele unei ‘diversități’ și al unui ‘multiculturalism’ în speranța că aceste cuvinte magice vor înlocui învățăturile iudeo-creștine cu o nouă eră de iluminism, fraternitate și fericire, bazată nu pe credința transcendentă, ci pe o ideologie corectă din punct de vedere politic și pe programe guvernamentale.

[1] Și, culmea ironiei, afirmă aceasta în timp ce susțin că oamenii nu au nici o valoare, că sunt simple creaturi care au evoluat la întâmplare, simple animale, ceea ce ar plasa umanitatea în natură ca fiind ‘o specie între multe altele’, fără nici o răspundere morală specială față de faptele sale în relație cu natura.

Teoria speciilor

Ultima tendință de îndepărtare de tradiția creștină este așa-numita teorie a speciilor prin care se afirmă că omul ar fi egal cu (dacă nu cumva chiar inferior față de) celelalte specii biologice. Omul de literă Peter Shaw scrie astfel despre devalorizarea omului prin această radicală - și acum la modă - teorie a speciilor:

“Nefavorabila comparație a omului cu gândacul a devenit comună în discuțiile pe teme biologice, desi Stephen Jay Gould (personalitate în lumea mass-mediei și biolog la Universitatea din Harvard) pare să fie și mai radical:

‘Evoluția este o formidabilă rețea cu nenumărate ramuri, și nu o scară; de aceea nu înțeleg cum noi, purtătorii de cuvânt ai câtorva mii de specii mamale, putem să ne pretindem superiori față de

trei sferturi de milion de alte specii de insecte, care cu siguranță vor supraviețui mai mult ca noi, pentru a nu mai aminti de bacterii, care, iată, au dovedit o fantastică putere de supraviețuire de mai bine de trei milioane de ani.'

Si astfel s-a reusit ca omul să fie devalorizat si considerat inferior nu numai față de oamenii primitivi, față de alte mamale si de insecte, dar până si față de bacterii.”[1]

Devalorizarea omului a mers atât de departe încât e aproape de necrezut că în urmă cu doar câțiva ani societatea occidentală avea încredere în sine, iar comparațiile cu alte culturi îi făceau pe locuitorii creștinătății să se simtă mândri si recunoscători față de moștenirea lor iudaică, greco-romană, latină, bizantină si creștină.

Se pare că aproape toate bătăliile războiului cultural au fost câștigate de aceia care urmăresc să elimine până si ultimele urme de civilizație creștină de pe Pământ.

Întrebarea este ce principii le vor înlocui pe cele vechi, pentru ca societatea noastră fracturată să rămână o națiune si o comunitate, acum că principiile gândirii creștine au fost abandonate de elita noastră culturală.

Mentalitatea intolerantă si coercitivă a intelectualității noastre (denigrând sau pur si simplu ignorând opinii pe care le găsește 'incorecte din punct de vedere politic', considerându-le 'homofobe', 'sexiste', 'regresive', 'opresive' sau 'fasciste') concepe educația, sistemul legislativ, politica si religia doar din perspectiva utilitaristă. Prin toate acestea societatea este îndoctrinită cu o ideologie 'progresivă' (sau, altfel spus, secular agresivă), fără să se pledeze în nici un fel pentru cauza religiei tradiționale, a sfinteniei vieții, a libertății civile si a libertății cuvântului.

[1] Peter Shaw - Război împotriva intelectului, pp. 140 și 151-152. Paleontolog la Universitatea Harvard, George Gaylord Simpson scrie: Omul este rezultatul accidental al unui proces natural fără scop.", citat de Phillip E. Johnson în First Things (ianuarie 1993).

Capitolul 3

ESECU SECULARISMULUI AMERICAN

Unul din primii scriitori creștini ai secolului XX care si-a exprimat îngrijorarea față de neputința statului modern de a deveni o comunitate în care cetățenii lui să poată conviețui omeneste, a fost C. S. Lewis. Romanul său *Acea putere hidoasă* dă glas acestui proces de dezumanizare: o elită de tehnocrați profesioniști extermină majoritatea rasei umane pentru a-si asigura dominația cercului lor asupra tuturor. C. S. Lewis scrie:

“Sunt încredintat că Statul este din ce în ce mai tiranic...el există nu pentru a ne proteja drepturile, ci pentru a ne face un bine, sau pentru a ne face pe noi buni, în orice caz, pentru a ne face ceva sau pentru a ne transforma pe noi în ceva. De aici și numele de 'lideri' pentru cei care înainte erau 'îndrumători'. Pentru ei noi suntem nu atât subiecți, cât niște elevi, niște copii, niște animale domestice. Nu le mai putem spune 'Vedeți-vă de treabă!', pentru că noi suntem 'treaba' lor.”[1]

[1] Dintr-o corespondență a lui C. S. Lewis din 1954 cu un funcționar de stat, citat de Joseph Sobran în *Chestiuni unice* (New York, 1983), p.177.

Călăuze oarbe

Ne-am pierdut orice simț al transcendentului în ce privește înțelegerea lucrurilor, notiunea de ideal, de frumusețe. Cu toate acestea, în America începe să se arate tot mai mult eșecul secularismului ca alternativă pentru morală creștină. Crima și analfabetismul, distrămarea familiilor și distrugerea orașelor sunt mărturii ale adâncirii fisurilor în utopia secularismului. În ciuda eșecurilor repetate, în ciuda neputinței statului secular de a oferi soluții reale pentru sărăcie, pentru reforma sistemului de învățământ, ajutorul social, siguranța publică și stabilitatea economică, ori pentru sprijinirea familiei, elita noastră seculară (intelectualii care domină instituțiile de învățământ, mass media, lumea show business-ului, curțile tribunalelor, sindicatele din învățământ și întreg aparatul birocratic) continuă să pretindă că deține răspunsurile la toate problemele noastre.[1]

Intelectualii au îndrăznit să se angajeze să rezolve până și situațiile de patologie socială pe care de altfel chiar ei le-au creat. Acum tot ei sunt aceia care ne cer să le dăm mai mulți bani, mai mult timp, să îi lăsăm să ne mărească taxele la nesfârșit, pentru ca ei să continue cu experimentele lor utopice de inginerie socială și de 'virtute', finanțate de stat.[2] Și asta în ciuda faptului că cei mai puțin productivi în societatea noastră sunt adesea chiar aceia cu care inginerii noștri sociali și programele lor guvernamentale au avut cel mai mult de a face.[3]

Au dus orele de educație sexuală, tehnicile de instruire morală și de înțelegere a valorilor la triplarea numărului de nașteri nelegitime în ultimii treizeci de ani? Nici o pagubă în asta...Legalizarea avorturilor de către stat le sare în ajutor celor care practică sex de ocazie. A esuat educația de stat amorală și militant secularizată să disciplineze, să educe și să producă cetățeni responsabili și maturi? Nici o grijă...Se rezolvă și asta cu mai mulți bani, profesori și facilități. Experti în “situații de conflict” vor ajuta să domolească valul de violență care face azi ravagii în școli; psihiatria și ajutoarele sociale vor înlocui nevoia omului de credință religioasă. Dacă toate dau gres, o să ne coborâm până și standardele academice în numele unei diversități etnice corecte din punct de vedere politic. La urma urmei, nu e acesta țelul cel mai important în viață, să te simți cât mai bine și să faci ce-ți place?[4]

Și totuși, pentru toți cei cu simțul rațiunii neadormit, refrenul fredonat de intelectualitatea americană din învățământ și din aparatul guvernamental - mai multe programe, mai mulți bani, mai puțină religie tradițională creștină - pare să fie strigătul neputincios al unei filosofii esuate.

Nu mai trebuie să mire pe nimeni că intelectualitatea noastră este cel puțin în parte vinovată pentru haosul social care ne înconjoară. Cruciada secularistă și pro-statală, ce a coplesit instituțiile americane în secolul douăzeci, a generat o vastă și arogantă literatură. Stim cu toții, așa cum Hilton Kramer scrie, "care dintre elementele secularizate de stânga din viața noastră politică au distrus organizat sistemul public de învățământ." [5] Și mai stim care parte din cultura noastră a determinat legalizarea drogurilor, ba chiar a ajuns să considere luarea de droguri drept un stil legitim de viață. Stim și cine a lansat mișcarea negrilor care a distrus mișcarea pentru drepturile civile și a înlocuit-o cu înrobirea programelor statale care a condamnat o întreagă generație de afro-americani. Nu mai e un secret pentru nimeni propaganda mișcării feminist-lesbiene, pentru familiile cu un singur părinte (mama), pentru familiile conduse de femei drept egale (dacă nu chiar superioare) în raport cu căsniciile tradiționale. Bibliotecile noastre contin încăperi întregi cu cereri pentru 'noi structuri familiale'. [6]

Cu toate acestea, rezultatele produse de experimentul secularist american asteaptă încă a fi supuse judecății. A trecut destul timp, astfel că bravii noștri teoreticieni seculari și-au putut testa ideile. Acum stim că, în ciuda pretențiilor feministe, familiile conduse de femei s-au dovedit a fi un dezastru, atât din punct de vedere financiar, cât și din punct de vedere moral. Majoritatea mamelor singure s-au dovedit incapabile să-și disciplineze copiii sau să scape de sărăcie. [7] Am văzut că de fapt avortul nu s-a legalizat, așa cum proclamau cândva feministele, pentru a ajuta fetite de 12 ani violate și alte cazuri grave, ci pentru ca, pe an, 1.600.000 de 'parteneri sexuali' să folosească avortul ca mijloc de control al sarcinii, să caute și apoi să distrugă sarcini 'anormale', sau pentru a facilita ambițiile profesionale (și drumul spre o carieră) și pentru a face posibil consumul de sex ca oricare alt produs, fără nici o legătură cu responsabilitatea, deplină angajare și nașterea de copii. Stim cine a creat climatul care a încurajat emanciparea sexuală în numele așa-zisei eliberări de sub povara 'dăunătoarelor valori tradiționale'. Și am văzut rezultatele: cel mai mare număr de nasteri nelegitime din lume (cu excepția Suediei, a cărei politică seculară și socialistă de ajutor social a încurajat un număr de nasteri nelegitime mai ridicat chiar decât în rândul populației americane albe, educate, din clasa de mijloc). Stim de asemenea că militanții pentru 'emanciparea sexuală' sunt de negăsit acum, când a venit vremea să-și ceară scuze, sau măcar să explice, să remedieze utopia sexuală (declansată chiar de ei) ce a degenerat într-o explozie de nasteri nelegitime, într-o epidemie de SIDA și într-un climat politic în care statisticile cu privire la rata violurilor și a avorturilor sunt singurele cifre care se înmultesc la fel de repede ca datoria externă.

[1] Vezi Thomas Sowell - Economia și politica rasei (New York, 1983) și, de același autor, Drepturile civile: retorica sau realitate (New York, 1984).

[2] Jessica Gress-Wright - "Liberalii, conservatorii și chestiunea familiei" - Commentary, aprilie 1992.

[3] Jared Taylor - Cu cele mai bune intenții: eșecul relațiilor rasiale în America de azi (New York, 1992).

[4] "'Sensibilitatea' s-a dovedit a fi o eficientă armă politică. Redefinind ideologia în termeni neideologici, ea avea să fie un pretext pentru a aduce schimbări în universitățile americane, dar și în ansamblul societății, modificând standardele de echitate și evidentă... O dată ce statutul a ajuns să fie determinat de gradul de vătămare, fiecare nuanță de oprimare a devenit crucială - drepturile individului fiind acum dependente de mereu schimbătoarea listă de ofense." - "Ideologia sensibilității", Imprimis, iulie 1992. Vezi, de asemenea, și De ce Johnny nu stie să deosebească binele de rău de William K. Kilpatrick (New York, 1992).

[5] Commentary - decembrie 1990.

[6] Fiecare număr din aproape fiecare revistă de specialitate pentru femei de la mijlocul anilor '70 până la mijlocul anilor '80 conține articole, 'cercetări' și 'studii' ce favorizează cariera în detrimentul familiei. Pe lângă feministele vestite ca Germaine Greer, Betty Friedan, Gloria Steinem etc. nume precum Helen Gurley Brown s-au ocupat de popularizarea imaginii noului tip de femeie în rândurile unui public larg.

[7] Vezi articolul lui James Q. Wilson "Dezbateri pe marginea valorilor familiale" în Commentary (aprilie 1993) bine documentat în ceea ce privește eșecul agendei feministe în domeniul familiei cu un singur părinte și al mamelor dedicate carierei.

Agenda secularistă

Haosul și mizeria umană au urmat eșecului programelor social-educative și al proiectelor de inginerie socială ale intelectualității secularizate ce au câștigat însă războiul împotriva tradiției. Nici unde nu este mai concludentă dovada patologiei sociale a eșecului experiment 'progresist' în America decât în domeniul învățământului. Profesorul de psihologie de la Colegiul din Boston, William K. Kilpatrick s-a documentat în ceea ce privește dezastrul din școlile americane.

“Un număr de 325.000 de atacuri, devastări și furturi au loc în liceele americane de stat în fiecare lună. Pe an sunt comise în jur de trei milioane de infracțiuni în școli sau în preajma lor...135.000 de elevi poartă arme...Sinuciderile în rândul tinerilor au crescut cu 300% în ultimii treizeci de ani (1962-1992)...Elevii au o constantă viață sexuală intensă. Chiar dacă se referă mai puțin la adolescenți și chiar dacă mijloacele contraceptive sunt tot mai mult folosite, în jur de 1,1 milioane de fete tinere au rămas gravide în 1991...Majoritatea tinerilor nu dau nici o dimensiune morală acțiunilor lor.

Un răspuns firesc la aceste sumbre statistici ar fi să întrebi: “De ce nu le sunt predate valorile în școală?”...Pare surprinzător să afli că în ultimii ani s-a investit și s-au efectuat cercetări în domeniul educației morale mai mult decât oricând în decursul istoriei noastre. Din nefericire, toate aceste încercări de educație morală au eșuat lamentabil. De ce? [Pentru că] aceiași educatori și experți [care susțin filosofia liberală a “valorii neutre” ce a pus pe primul plan ideile educației “progresiste”] ...tin cu îndărătnicie la filosofia lor eșuată a educației morale.”[1]

Am impresia că o armă politică stă la tâmpla societății americane: haosul social. Potrivit celor mai 'progresiste' teorii politice, lucrurile trebuie înrăutățite înainte ca revoluția sau ingineria socială să le îndrepte. Cu cât se simt oamenii mai amenințați și mai răvășiți (fie din cauza mediului, a 'exploziei de populație', a ratei criminalității sau a haosului educațional) cu atât mai repede vor renunța la puterea lor de discernământ pentru a alerța la 'experți' din mass media, politică sau lumea academică ce abia asteaptă să restaureze ordinea cu statistici și programe utopice de inginerie socială. Așa cum scrie și istoricul Paul Johnson:

“Pentru arhetipurile noii clase precum Lenin, Hitler și Mao Tse-tung, politica (prin care ei înțelegeau inginerie socială în scopuri nobile) era singura formă legitimă de activitate morală, singurul mijloc pentru a schimba omenirea în bine. Această viziune, care în alte epoci putea să pară de-a dreptul fantastică, a devenit normală peste tot.”[2]

Fără o abținere religioasă motivată și fără influența moderată a unor structuri sociale tradiționale de tip comunitar (precum Biserica și familia) tot ce ne rămâne ca mijloc de apărare împotriva cosmarului unui dezastru social este puterea expansivă și aparent nelimitată agresivă a statului secular. Inginerul social, doctorul, collectorul de taxe, profesorul de educație sexuală, tonomatul 'progresist' de prezervative, birocratul, nenumăratele programe guvernamentale, lipsa integrității

familiale, credinta religioasă si responsabilitatea individuală sunt în mod constant prezentate de intelectualitatea noastră din guvern si mass media drept ultima speranță pentru mentinerea ordinii sociale.[3]

Într-un anumit sens, acei secularisti care adesea fac cea mai mare vâlvă cu noile programe si initiative de combatere a anarhiei sociale crescând sunt ca acei aruncători de pietre si spărgători de vitrine, care întâmplător detin singurul magazin de geamuri din oras. Esecul programelor lor coercitive si agresive pare să-i înarmeze cu noi 'dovezi' ce reclamă o si mai mare amestecare în vietile oamenilor cu scopul de a crea a 'societate nouă', un 'om nou', o 'nouă femeie', o 'nouă ordine mondială', o 'nouă utopie multi-culturală' ce tolerează totul în afară de ideile religioase 'incorecte din punct de vedere politic', 'demodate' si 'regresive'.

Am asistat nu numai la falimentul programului secularist utopic, ci, după câte se pare, la un joc dublu cu vietile oamenilor, adesea cu vietile acelor indivizi care își permit cel mai puțin să devină simpli pioni în sarada experimentală a jocurilor politice de culise. Acest joc îi cuprinde pe copiii nenăscuti, pe oamenii în vârstă si pe copiii de negri din orase, pe copiii albilor din suburbii si pe mamele adolescente ce beneficiază de ajutoare sociale. Toti sunt tratati ca niste obiecte, când ei în realitate sunt persoane cu aspiratii, cu un rost dat de Dumnezeu, transcendent si tainic. Ei sunt pionii autorilor de proiecte sociale, angajate ideologic si academic secularizate care acum măsoară valoarea umană în dolari si care au uitat că sensul ultim al vietii se exprimă cel mai bine în rugăciune, în dragoste, în sacrificiu, în moralitatea personală si în compasiune. Cu totii sunt dispusi să creadă că sensul vietii este să devii un membru productiv al statului super-secular, al unei 'comunități globale', ori o victimă intrată în statisticile productiei economice controlate de un urias aparat birocratic, o 'resursă umană' si nu un copil al lui Dumnezeu.

[1] William K. Kilpatrick - De ce Johnny nu stie să deosebescă binele de rău, pp. 14-15.

[2] Paul Johnson - Modern Times, p. 729.

[3] Vezi Angelo M. Codevilla - "Eurodebandada" în Commentary (februarie 1993) pentru o examinare detaliată a rolului statului expansionist în Europa secolului XX si a esecului său în a-și justifica implicarea crescândă în sfera vieții private.

Educatii

Un exemplu edificator al atitudinii anti-umaniste a intelectualității noastre secularizate îl oferă domeniul educatiei. Elita noastră n-a izbutit să educe cu adevărat, dar cu toate acestea a încercat să redefinească sensul educatiei, care ar urmări astfel să pregătească proletariatul din campusurile universitare pentru 'competitia din lumea concurentei acerbe a comertului inter-dependent international'. Potrivit educatorilor moderni si birocratilor din sistemele de învățământ, dacă printr-un procedeu chirurgical, printr-o tehnică de inginerie genetică sau un program de eugenie muncitorii americani ar deveni mai 'competitivi' si dacă aceste inovatii ar elimina nevoia de a învăța împreună, ele ar fi binevenite. Înainte se credea că educatia are o valoare intrinsecă pentru că moralitatea, virtutea, arta, frumusetea si viata aveau un rost, pentru că viata avea un sens etern, sacramental, transcendent si spiritual. Astfel de idei, demodate astăzi, au fost înlocuite de sterilitatea cenusie a unui 'program educational' de tip Orwellian, care pregătește o forță de muncă dornică să coopereze si să fie 'competitivă' pe 'pietele mondiale' pentru a putea apoi fi o sursa importantă de taxe către stat. Multi secularisti din sistemele de învățământ au renuntat până si la idea dragostei de a învăța de dragul învățaturii, doar pentru că sufletul omului merită hrănit, iubit, luminat.

Potrivit 'educratilor' nostri secularizati, sensul vietii pare să fie, de exemplu, puterea de a-i concura cu succes pe japonezi. Unde înainte Dumnezeu era văzut drept garantul oricărui rost, acum pare să-i fi luat locul produsul national brut. Dacă înainte Sfântul Vasile Cel Mare, Shakespeare si Leonardo Da Vinci erau considerati ziditori si înălțatori de spirit, astăzi scopul învățării a fost redus la a stăpâni 'stiinta computerelor', dar nu pentru a te bucura de viață în deplinătatea ei, ci mai degrabă pentru a construi o masină mai ieftină sau pentru a reduce cheltuielile pentru sănătate. Crezul educratilor este că fiinta omenească trebuie să fie continuatorul statului.

Cu toate acestea, morocânosii subiecti ai experimentului educational utilitarist si secular par să fie acum în stare de revoltă. Intelectualitatea stabilise că în viață nu există nici un sens ultim, transcendent, că 'telul' tinerei generatii se poate reduce la a deveni un trântore productiv. Acea tânără generatie este acum fără repere. În loc să fie niste plătitori de taxe, cuminti si ascultători, ei se revoltă, si-au pierdut interesul pentru studiu, se înjunghie unii pe altii, violează, consumă droguri în nestire. Acei tineri supusi experimentelor educratilor nu fac față examenelor, profanează monumentele publice, nu vor să învețe să citească sau să gândească, se molestează în dormitoarele universităților, se uită la nesfârșit la programele imbecilizante de la televizor, își avortează copiii, fură, copiază la examene, iar când își termină studiile triseaza la plata taxelor. Si totusi, mentorii lor seculari (sau mai degrabă inginerii lor sociali, maestri educrati) nu înțeleg că e nevoie să le schimbe mentalitatea.[1]

Numai aroganta nu pare să explice purtarea sfidătoare a elitei noastre sociale, a intelectualității noastre, a educratilor nostri, acum când toate programele lor au dat faliment. Mi se pare că setea de putere si o iratională, aproape patologică ură față de traditie, față de traditia moralității iudeo-crestine în special, par să-i călăuzească pe secularistii nostri falimentari.

Departate de a-si asuma responsabilitatea pentru esecurile pe care le-au produs, membrii intelectualității seculare americane preferă să-si ascundă mizeria sub covor si să meargă orbeste înainte. Acesti asa-zisi liberali n-ar putea descrie societatea în care ei ar fi conservatori. Schimbarea si revolta împotriva conventiilor au devenit status quo-uri.

[1] "Nu a fost în intentia omului să producă o 'societate fără clase', nu numai imposibil de atins dar si dăunătoare... Experienta vremurilor moderne când implicarea umană a dus adesea (si în proporții uriașe) la distrugere inumană avea să sugereze aceasta." Paul Johnson - Modern Times, p. 734.

Noile familii ale împăratului

Să examinăm împreună unul dintre esecuri, unul din articolele catehismului secular, asa-numitele structuri familiale noi, care ar înlocui pe cele vechi, demodate, ale familiilor cu doi părinti.[1]

Cercetările arată că tinerii ai căror părinti divortează în perioada când ei sunt în crestere sunt mult mai predispuși la crimă decât adolescentii crescuti de amândoi părintii: cincizeci si trei la sută, față de douăzeci la sută.[2] Doctorul Robert W. Sweet, Jr. arată că

“ tinerii din familiile cu părinti vitregi fug de acasă si locuiesc pe la prieteni...numărul mare de fugari confirmă dezintegrarea familiei americane.”[3]

Un alt studiu arată că majoritatea tinerilor care trăiesc în concubinaj înainte de căsătorie provin din familii dezmembrate:

“Numărul de familii dezmembrate a dus la dublarea numărului de tineri care trăiesc în concubinaj. Dintre tinerii crescuți de ambii părinți jumătate nu au trăit în concubinaj înainte de căsătorie, față de numai douăzeci la sută, în cazul celor ai căror părinți s-au despărțit.”[4]

Beverly Raphael, în studiul “Impactul pierderii părinților asupra caracteristicilor psihologice ale adolescenților” arată că tinerii crescuți de un singur părinte sau și de un părinte vitreg suferă de numeroase probleme grave mai puțin întâlnite printre cei crescuți de părinți nedespărțiți:

“Adolescenții ce provin din familii despărțite prezintă un nivel mai ridicat de probleme de sănătate, sunt mai labili psihic și mai puțin extrovertiți, au o percepție mai slabă a propriului lor corp, sunt mai impulsivi și au vederi mai negative în ceea ce privește performanțele lor școlare. De asemenea, mulți au părinți alcoolici sau cu tulburări psihice.”[5]

Într-un studiu al Universității York, sociologul Marry Ann D. Parsons a analizat viața a 45.000 de canadieni cu vârste cuprinse între 14 și 34 de ani. Această cercetare de amploare a arătat că adulții crescuți doar de tată au cea mai precară educație, mai scăzută chiar decât cei crescuți doar de mamă. Pe de altă parte, tinerii crescuți doar de mamă sunt cei mai inadaptați din punct de vedere profesional. De asemenea, studiul arată că tinerii canadieni crescuți în familii cu un singur părinte sunt dezavantajați din punct de vedere socio-economic la maturitate.

“Numărul de persoane crescute de un singur părinte a crescut dramatic de la începutul anilor ‘70 și toți indicatorii arată că situația se va înrăutăți pentru copiii crescuți în această structură familială.”[6]

Fred Siegal, profesor de istorie la Cooper Union University, scrie:

“Ce a cauzat atunci lărgirea prăpastiei dintre bogați și săraci? Neînțelegerile din familia americană. “Dovada empirică - scrie Paul Taylor de la “Washington Post” - este că o dată cu atrofierea căsătoriei se produce și atrofierea spiritului patern și apoi a întregii societăți.” Gordon Green de la Census Bureau arată că schimbările din structura familială (numărul crescător de oameni care trăiesc singuri sau divorțați) explică și scăderea veniturilor: familiile fără tati sunt în general de șase ori mai mult expuse sărăciei.”[7]

Thomas Sowell, reputatul economist afro-american, cercetător la Institutul Hoover, rezumă astfel esecul și chiar caracterul vătămător al programelor 'liberale' din ultimii ani:

'Rolul familiei este crucial, iar neglijarea sistematică a eficienței și legitimității ei în ultimele decenii a produs adevărate dezastre sociale...Agențiile de servicii sociale, școlile de stat și diferiți activiști judiciari au amputat cu toții funcțiile familiei și le-au transferat prin alte părți. Alegerea vârstei la care copiii trebuie introdusi în viața sexuală - de exemplu -, mijloacele și valorile morale prin care să se facă aceasta stătea înainte în grija părinților. La fel ca atâtea alte presupozitii de gândire elevată ale elitei noastre de avan-gardă, și rezultatele actuale s-au dovedit dezastruoase, atât în ceea ce privește rata crescută de graviditate în rândul adolescenților (după ce ani de zile această rată a fost în declin înaintea introducerii “educatiei sexuale” în școli) cât și în privința cazurilor tot mai numeroase de boli venerice, inclusiv SIDA...

În ziua de azi și în viitorul apropiat familia este asediată. Ea trebuie să facă față intrusilor de tot felul: asistenți sociali, spălarea creierilor copiilor în școlile de stat, iar acum amenințarea avocaților care profită de Fondul de Apărare a Copiilor pentru a-i reprezenta pe copii în instanțe în procese înaintate împotriva părinților.

Valorile familiei sunt la antipodul valorilor oferite de programele de asistentă socială. Partizanii acestora din urmă își măsoară 'devotamentul' față de valorile familiale cu cinismul manifestat în toate celelalte programe sociale guvernamentale.’[8]

Cu toate acestea, în ciuda ruinei lăsate de emanciparea sexuală, de pronunțarea divorțurilor la întâmplare, de abandonarea ideii prin care căsătoria era concepută ca o taină sfântă, liderii 'progresiști' ai mișcării de 'eliberare' a Americii de moralitate și idei religioase, tradiționale, nu numai că nu regretă nimic, dar par să pretindă tot mai mult.

Asa cum scrie David Horowitz (co-autor, împreună cu Peter Collier al cărții Demontând stânga politică):

"Pentru cei de stânga nu socialismul însuși, ci doar limbajul socialismului a apus. După relativistii post-moderni nu există adevăr, nici o învățătură nu se poate trage din această experiență teribilă...Pentru a învia din nou stânga trebuie doar să se redefinească în termeni care să nu poarte amintirea înfrângerii definitive, să avanseze un 'scenariu' prin care utopia stângistă să pară o 'soluție' morală." [9]

La fel ca ultimii din vechea gardă a comunistilor sovietici și est-europeni, intelectualitatea noastră 'progresistă' pare imună la orice simt de responsabilitate personală pentru eșecul teoriilor sale. În nici un chip nu se arată dornică de a-și reconsidera convingerile anti-traditionale, anti-crestine în chiar lumina evidentelor vizibile pentru toată lumea: vieți și căminuri distruse, comunități dezmembrate pe care ideile 'progresiste' ale elitei intelectuale le-au produs. Ultimii dictatori comunisti, când au fost puși în fața evidentei eșecului pricinuit de politicile lor comuniste ce urmăreau crearea Omului Nou și a unei Noi Orânduiri, nu s-au arătat mai îndărătnici decât intelectualitatea noastră la ceasul confruntării cu realitatea propriilor ei eșecuri. [10]

[1] James Q. Wilson, Charles Murray, Thomas Sowell, Angelo M. Codevilla, Paul Johnson, Irving Kristol s.a. alții au scris pe larg pe tema eșecului programelor de inginerie socială ale 'noii stângi'. Întreaga literatură a mișcării neoconservatoare a contribuit la ridiculizarea și discreditarea programelor de inginerie umană ale stângii din vremea noastră, fără să producă nici un efect notabil.

[2] "Tipuri de tulburări familiale în comiterea de crime", în Jurnalul tinerilor și adolescenților, 19 (1990), pp. 201-218.

[3] Departamentul de justiție al SUA, "Cazul copiilor dispăruți", NIJ Reports, 222 (noiembrie-decembrie, 1990), pp. 15-18.

[4] Richard Lauv, Childhood Teacher (Boston, 1990) pp. 5 și 108.

[5] Adolescenții, 25 (1990), pp. 698-700

[6] Vezi articolul lui James Q. Wilson "Dezbateri pe marginea valorilor familiale" în Commentary (aprilie 1993) bine documentat în ceea ce privește eșecul agendei feministe în domeniul familiei cu un singur părinte și al mamelor dedicate carierei.

"Familiiile canadiene cu un singur părinte și reușitele socio-economice ale copiilor la maturitate", în Jurnal de studii familiale comparate, 21 (1990), pp. 353-365.

[7] "Sfârșitul egalității" în Spectatorul american (septembrie 1992).

[8] "Chiar s-au schimbat democrații?" în Commentary (septembrie 1992).

[9] "Pasiuni utopice" în First Things (aprilie 1992).

[10] Owen Harris și Martin Malia, "Comunismul, războiul rece și intelectualii" în Commentary (octombrie 1991).

Victimele

Episcopul Ortodox grec Iacov scrie: "Probabil că din fragmentarea și declinul culturii și moralității vremurilor noastre, cel mai mult de pierdut au copiii. Printr-o neglijare aproape criminală i-am văduvit de orice drept la spiritualitate." [1]

Taxele guvernamentale si politicile de ajutor social care favorizează divortul în detrimentul căsătoriei; abordarea deconstructivistă a educatiei; dezlănțuirea feministă din anii '70 care a glorificat familiile cu un singur părinte, promovând divortul lejer si carierismul militant ca diagnostic universal pentru femei în slujba evadării din viața tradițională 'opresivă'; manipularea curtilor judecătorești pentru a forța societatea să adopte programele de eugenie pro-avortive ale maternității planificate;[2] folosirea pruncilor avortați în experimentele medicale; abandonarea responsabilității părintești de către mii de bărbați americani în favoarea carierismului si a unei adolescente perpetue; așa-zisa emancipare sexuală a bărbaților față de rolurile lor tradiționale de protectori ai femeilor si copiilor; așa-zisa emancipare a femeilor față de responsabilitatea maternității si a educatiei copiilor; eșecul sistemului de educație publică (ce constrânge familiile cărora le pasă de copii să plătească de două ori școlarizarea: o dată prin taxe si a doua oară prin meditații luate la copii) - toate acestea, cu alte cuvinte întregul program al clasei intelectuale americane din ultimii cincizeci de ani, au jucat un rol crucial în generarea patologiei sociale a timpului nostru.[3]

Elita noastră intelectuală nu a creat o utopie declarând război tradiției. În schimb a dirijat dezintegrarea a ceea ce a mai rămas din spiritul de responsabilitate individuală si de comuniune pe care societatea noastră americană individualistă l-a avut cândva. Creșterea puterii guvernamentale în viziunile americanilor este reflectată de escaladarea dramatică a patologiilor sociale - crimă, avort, nașteri nelegitime, analfabetism, pierderea oricărui simț al valorii - pe care seculariștii spun că programele de inginerie socială ar fi fost menite să le vindece.[4]

[1] Arhep. Iacov - Credință pentru o viață (New York, 1988), p. 123.

[2] Vezi Robert Marshall si Charles Donovan - Sterilitate planificată: politica socială si istoria maternității planificate (Harris, NY, 1990).

[3] Jessica Gress - Wright - "Liberalii, conservatorii si familia", în Commentary (aprilie 1992).

[4] William K. Killpatrick - De ce Johnny nu știe să deosebească binele de rău, mai ales Capitolele 1-6.

Capitolul 4

ESECUL DREPTEI SECULARE

Prin anii '60, '70 si '80 câțiva intelectuali au trecut de partea cealaltă a baricadei. Ținând seama de eșecurile seculariștilor în a-și atinge scopul urmărit de programele de inginerie socială, această schimbare de poziții nu are de ce să surprindă. Unii dintre ei regretă acum abuzurile săvârșite în numele unei utopii. Au ajuns victimele anarhiei morale pe care ei însșiși au creat-o. Au obosit să se tot flageleze, să-și dispretuiască istoria si cultura, să se erijeze în reprezentanții culturii occidentale 'opresoare' si 'imperialiste' într-o lume de altfel bună, necoruptă si primitivă. Mai presus de toate, ei au prevăzut falimentul inumaneii ideologii comuniste si s-au retras din

stânga politică occidentală, devenind anti-comunisti cu mult înainte ca prăbusirea comunismului să fie recunoscută de intelectualitatea majoritar socialistă.

Acestia aveau să fie cunoscuți ca gânditori, scriitori sau academicieni neoconservatori ce au început să spună că intelectualii au abandonat poate prea repede nevoia de mărturie istorică, de o interpretare mai tradițională a istoriei, de un discurs rational.

Astfel a început un conflict de idei între neoconservatori și confratii lor fundamentalisti. Acestia din urmă au mers până într-acolo încât au afirmat că tot ce ține de tradiția iudeo-creștină este rău și tot ce e secular la origine, mai ales ideile socialiste și comuniste, este bun. În cele din urmă neoconservatorii au intrat într-o timidă ofensivă intelectuală, începând să-și critice colegii din universități, din mass media, din administrația guvernamentală. Au comparat pretențiile revizioniste anti-occidentale ale stângii cu datele istorice obiective. Au mers chiar mai departe, comparând rezulatele neglijabile ale realizărilor culturale și sociale ale elitei anticreștine cu pretențiile ei exagerate, idealiste și adesea arogante.[1]

Ceea ce au reușit să evedentieze neoconservatorii a fost tocmai eșecul stângii seculariste anticreștine (și adesea procomuniste) în a produce o alternativă morală viabilă care să înlocuiască valorile tradiționale iudeo-creștine pe care adepții stângii le lichidau în furia lor. Departe de a crea un nou tip de om, stânga seculară a adus doar haos și dependentă de un guvern puternic. Departe de a satisface voia oamenilor, stânga americană a recurs adesea la metode nedemocratice, brutale, folosindu-se de curți de justiție, de propagandă prin mass media, chiar de cenzura programei școlare, pentru a-și pune în practică agenda socialist utopică prin constrângere, acolo unde convingerea prin metode pasnice a eșuat.

Dacă războiul cultural din America n-a fost câștigat de intelectualitatea rationalistă anticreștină, acesta este, în mare parte, meritul mișcării neoconservatoare apărută ca reacție la manifestările extreme ale noii stângi din anii '60. Din păcate doar câțiva dintre neoconservatori, sau din conservatorii de azi, au atacat principiile de bază anticreștine ale moștenirii intelectuale a filozofilor iluministi, pentru a nu mai aminti de spiritul rebel iconoclast al Protestantismului lăsat suveran să pătrundă în cultura noastră egocentrică, mercantilă și individualistă, devenită acum excesiv de subiectivă, de inumană și de anticomunitară. Prea puțini neoconservatori au adus în discuție limitele zeului secular al democrației și nici unul n-a dezvoltat neputința sa de a produce altceva decât un guvern puternic. Aceasta pare să fie consecința secularizării unui stat și a abandonării valorilor moral-religioase transcendente.

[1] Dintre neoconservatori au făcut parte, printre alții, proeminente figuri de intelectuali precum Norman Podhoretz (redactor la revista Commentary), Michael Novak, Hilton Kramer, Irving Kristol, Midge Decter, Richard John Neuhaus (redactor la First Things), Gertrude Himmelfarb, Robert Nisbet, Thomas Sowell, Peter Berger, Paul Johnson, P.T.Bauer și Julian Simon.

Chestiunea fundamentală

Cu atât mai puțin s-au ocupat conservatorii, - inovatori sau nu – de critica secularismului pluralist de la baza experimentului Protestant iluminist din America.[1] Cu toate meritele lor dovedite în timpul războiului cultural, îmi pare că atât neoconservatorii, cât și mai mulți dintre conservatori au pierdut din vedere însăși chestiunea fundamentală ce se ascunde în spatele

decăderii sociale din ziua de azi. Această chestiune nu e de ordin economic, nu tine nici de domeniul raporturilor inter-rasiale si nici de inflatia ajutorului social. Haosul pe care îl trăim este mai degrabă urmarea abandonării tradiției comunitare a creștinismului istoric în favoarea individualismului Protestanto-iluminist si a secularizării.

Conservatorii au încercat să apere atât cât a mai rămas din civilizația occidentală dar s-au dovedit neputincioși (sau dezinteresați) când ar fi trebuit să critice principiile fondatoare ale istoriei religioase americane care avea să ducă la haosul de drepturi care de care mai egoiste pe care îl deplâng acum.

Conservatorii contestă concluziile seculariste, dar adesea par să îi împărtășească secularismul. Chiar si conservatorii au început să discrediteze ideile religioase în favoarea unor modele economice si sociale materialiste. La fel ca alți americani, si conservatorii judecă la fel lucrurile: nu în termeni religioși, ci tehnici, juridici, economici sau conjunctural politici. Se simt mult mai bine discutând despre diferite orientări economice decât despre Sfânta Tradiție, chestiuni de ordin pragmatic în loc de cele privitoare la Sfintele Taine.

Multi conservatori au început încă de mult să se închine în fața altarului democrației americane pe care par s-o idolatrizeze, în loc să-L cinstească pe Dumnezeu lui Avraam, pentru a nu mai aminti de Sfânta Tradiție iudeo-creștină.

Si izbutesc aceasta într-un așa fel încât par a spune că democrația americană este o idee magică sau chiar 'spirituală', că poate exista independent de convingerea moral-religioasă.

E ca si cum democrația ar fi un fenomen natural fără nici o legătură cu principiile religioase fundamentale. Conservatorii își imaginează că democrația va funcționa pentru oricine, indiferent de ideile sale filosofice sau religioase, că va continua să funcționeze în America oricât de depravati ar ajunge americanii.[2]

[1] Majoritatea conservatorilor se disting prin felul neghiob în care adulează experimentul american. Este de ajuns să fii cât de cât familiar cu pagina editorială din Wall Street Journal pentru a descoperi cum conservatorismul își află refugiul în statistici referitoare la productivitate, de parcă între 'succesul' american si divorț, avort, copiii abandonati sau analfabetismul spiritual tot mai răspândit în societatea americană tribalizată si barbară, nu ar fi nici o legătură.

[2] Un exemplu tipic de 'conservatorism' ce refuză să abordeze chestiunile reale ale societății americane a fost afirmația lui George Bush din analiza sa din 1992 cu privire la starea națiunii, în care se spune că 'americanii sunt o națiune bună'. Această caracterizare însă pare să ignore un context mai larg al realității, unde se poate vedea cum o treime din sarcini sfârșesc în avorturi, cum 50% din căsnicii sfârșesc în divorț, iar o întreagă generație de americani adulți nu se sinchisește să le formeze copiilor bazele unui bun caracter.

Multi conservatori, la fel ca multi liberali au uitat că la 'adevărata părere bună despre sine se ajunge prin studiu si prin realizări. Avem o bună părere despre sine pentru că am făcut ceva bun sau vrednic de laudă.' Kilpatrick, De ce Johnny nu stie să deosebească binele de rău, p. 41.

Care Dumnezeu?

Cea mai importantă problemă pe care atât neoconservatorii, cât si majoritatea conservatorilor refuză să o aducă în discuție este: dacă Occidentul ar fi restaurat în ce privește unitatea culturală si integritatea morală, care ar fi baza sa filosofică si religioasă? Cu alte cuvinte, ce altceva, în

afară de materialismul economiei de piață, ar putea conservatorii să promoveze drept adevăr în stare să ne redea simțul pierdut al comunității și al responsabilității individuale? Sau, și mai clar: este oare cu putință să fii conservator și să rămâi totuși fidel unei societăți Protestant-iluministe întemeiate pe revoluție și pe compromiterea tradiției? Căutarea unui răspuns la aceste întrebări ar trebui să-i preocupe serios mai ales pe cei care cred – fie doar teoretic, precum majoritatea neoconservatorilor și a conservatorilor - că e nevoie, în cultura noastră, de un anumit ‘fundament moral’ pentru a fi liberă, umană și comunitară.[1]

Cu toate bunele intenții ale unuia sau altuia, aceste întrebări vitale nu par să îi preocupe nici pe neoconservatori, nici pe atei conservatori, și unii și alții indiferenți la chestiuni de ordin religios. Și totuși, îmi pare că atâta timp cât chestiuni ce tin de sensurile ultime ale lucrurilor sunt ignorate, Occidentul, cu idealurile și ideile sale, nu pot fi restaurate.

Haosul va continua să domnească în toate domeniile vieții noastre: cultural, juridic, familial și politic. În cele din urmă, până și practica democrației, o dată ce este cu totul secularizată, va fi tocită de invazia de individualism și de constrângere statală.

Democrația începe deja să piardă teren. Sub ochii nostri, în curțile noastre de justiție politizate, judecători nealesi de nimeni impun norme de transformare socială după metode total nedemocratice.

Sub ochii nostri adepții ideologiilor politice seculare sfidează constitutia.[2] Sub ochii nostri familia și alte structuri sociale se prăbusească, iar certitudini religioase sunt contestate, în timp ce statul câștigă teren.[3]

Sub ochii nostri libertatea de exprimare este înăbușită în numele unei sensibilități corecte din punct de vedere politic.

Nu e de mirare că ideologi atei care domină clasa intelectuală nu recunosc legătura dintre declinul religiei și moralei tradiționale, haosul social și pierderea libertății. Cu adevărat surprinzătoare este încercarea atâtor conservatori de a vedea lumea aproape exclusiv din perspectivă atee.[4]

[1] "Religia ca institutie...este bine văzută de gânditorii conservatori - desi nu toti sunt devotati religiei Ei însă cred că în societate este nevoie de simțul moralității și de notiunile clar definite în ceea ce privește binele și răul, centrale religiilor ancorate în învățătura iudeo-creștină." Burton Yale Pines, Înapoi la cele de bază, p. 248.

[2] Robert Bork - Ispitirea Americii.

[3] Kilpatrick - De ce Johnny nu știe să deosebească binele de rău, Cap. 1-3; Weldon Hardenbrook - Absenți de la fapte; Burton Yale Pines - Înapoi la cele de bază.

[4] Observație făcută în repetate rânduri de Richard John Neuhaus în First Things. Vezi aproape fiecare număr din "Piata publică: o continuă explorare a religiei și a vieții publice".

Cine câștigă?

Îmi pare că pierderea valorilor morale creștine continuă chiar și după înfrângerea comunismului de către Apus. Dacă sistemele ateiste neoccidentale sau ex-comuniste nu au putut produce culturi comunitare viabile nu înseamnă neapărat că sistemele occidentale vor fi în continuare dinamice, prospere și libere. De vreme ce drepturile omului sunt dependente de felul în care societatea

concepe adevărul transcendent, pierderea credinței afectează profund toate domeniile vieții, inclusiv politica.[1]

Prăbusirea ideologiei neoccidentale nu presupune renasterea morală din rămășițele culturii creștine. Dacă societatea comunistă atee și materialistă a decăzut chiar mai repede decât a noastră, nu înseamnă că democrația noastră atee și materialistă nu poate să degenereze într-o anarhie morală sau într-un sistem autoritar, represiv. Căci aceasta pare să fie apocalipsa pe care societatea noastră și-a pregătit-o, renunțând să mai practice adevărul moral religios iudeo-creștin. La vremea când zidul Berlinului a căzut, în 1989, și mulți conservatori s-au grăbit să ne spună, pe un ton triumfalist, că Occidentul a câștigat ‘războiul rece’ dus împotriva tiraniei și barbarismului, în SUA se săvârșeau 1,6 milioane avorturi pe an. Sistemul nostru de învățământ nu a mai putut să-și îndeplinească rolul educativ, nivelul de analfabetism l-a depășit pe acela din 1887; în orase drogurile făceau ravagii; ajutoarele sociale goleau de bani buzunarele statului; mame divorțate care au dat apă la moara feministelor în chestiunea divorțului ‘fără vină’ aveau să devină centrul noii clase sărace ‘emancipate’; rata criminalității și a infracțiunilor continua să crească, la fel incidenta neregulilor din școli și din lumea afacerilor.

Abuzurile de tot felul păreau să ajungă normă a procesului politic. Explozia de litigii continua să se dezvolte într-o cultură a lăcomiei și a încrederii înșelate. Cei din clasa affluentă de mijloc continuau să asigure viitorul copiilor lor recurgând la ajutoare sociale gen Medicare. Acesta era ‘dreptul’ lor, dar astfel le împovărau viitorul propriilor copii cu o datorie națională zdrobitoare, astfel ca, până la sfârșitul anului 1992, a treia parte a bugetului în guvernul federal a revenit achitării datoriei naționale; apoi misiunea ‘caută-si-distruge’ care avea să fie dusă la îndeplinire în aceeași țară care, cu mai puțin de 50 de ani în urmă, îi ancheta pe rasisti la Nurenberg pentru ‘crime la adresa umanității comise ca parte esențială a programului de inginerie genetică nazist.’ În 1991, în timpul celor o sută de ore în care forțele de uscat ale SUA au înfrânt armata irakiană cu pretul a mai puțin de două sute de victime, în America, țara care pretindea că ‘a câștigat războiul împotriva tiraniei’, s-au operat mai bine de 18.000 de avorturi.

Numărul tinerilor uciși pe străzile invadate de crime ale orașelor americane a depășit cu mult numărul victimelor de război, ucise de irakienii ‘barbari’, pe câmpul de bătălie, în timpul eliberării Kuweitului.

Pe durata desfășurării operațiunea ‘Furtuna în desert’ mii de cazuri de divorț s-au prezentat la judecătorie, lăsând mai mulți copii de izbeliste, decât numărul de orfani pricinuit de forțele irakiene inamice.

În timp ce colosul putred al comunismului sovietic s-a prăbusit, în vara lui 1991, posturile TV transmiteau concomitent buletine de știri cu Boris Elțin sfidând tancurile cu secvențe din Wisconsin din timpul disputei aprige de 40 zile, între cei care manifestau împotriva avorturilor și cei care militau pentru ‘drepturile femeilor de a avorta’.

Acesta avea să fie al doilea război civil american – în plină desfășurare – pe tema comerțului cu carne umană. În vreme ce proaspăt eliberatele națiuni din Europa de Est s-au întors către America și Europa spre a-și găsi noile repere, noi, în Occident, aveam să alunecăm spre un guvern din ce în ce mai puternic, spre birocratizarea vieții, spre tot mai multe reglementări guvernamentale și spre stagnarea economică. Ne-am aștepta ca toate aceste realități să le fi adus aminte acelor ‘conservatori care aveau ochi de văzut, că așa numitul triumf al tehnologiei în Occident și/sau esecurile economice și umane din comunism, din socialism și din despotismul lumii a treia nu sunt neapărat sinonime cu triumful moral al societății occidentale moderne și seculare.

Unii conservatori idealisti vorbesc de parcă miracolul tehnologiei computerelor, al biotehnologiei al așa-numitei revoluții informaționale ar detine cheia pentru un viitor mai bun în Occident. Dar acest optimism reclamă chestiunea simbolic enunțată de tăcutii vagabonzi ce stau cocotați pe jocurile video din străzile lăturalnice, care slutesc peisajul urban din America, chestiunea sărăciei

cu duhul, a comportamentului imoral, a unei atitudini de vandalism perpetuu împotriva oricărui rost, a purtării viciate, punctate doar de sex si droguri. La ce bun să inventezi noi computere când cei care le folosesc nu știu nici măcar să citească instrucțiunile de folosire? La ce ajută ‘revoluția informațională’ când nimeni nu mai are nimic de spus?

Îndrăznesc să afirm că pierderea puterii morale în Occident este urmarea nemijlocită a pierderii credinței în religia transcendent sacramentală, dovedind că declinul nostru spiritual si social nu poate fi deturnat prin trucuri economice sau științifice, oricât de spectaculară ar fi magia lor. Dibăcia tehnică nu poate înlocui caracterul. Toată vorbăria despre promisiunea noilor descoperiri genetice nu rezolvă nimic dacă nu ajută decât la găsirea unor noi ‘motive imperioase’ pentru avort. Triumfalismul multor conservatori americani gen ‘noi suntem cei mai buni’ este contrazis de faptul că, din punct de vedere moral, ‘visul american’ începe să arate ca un cosmar, în care se războiesc între ele triburi egoiste, lacome, imorale si violente.[2]

În lexiconul cauzelor apărute de conservatori politica, economia, învățământul si știința se situează înaintea religiei, moralei si eticii. De exemplu, propunerile de inginerie socială înaintate de conservatori precum Charles Murray nu sunt cu nimic mai puțin seculare si manipulative decât cele ale stângii. Conservatorii se poartă de parcă problemele oamenilor ar fi rezolvate de programe guvernamentale seculare, de initiative diplomatice sau militare, de noi tehnologii informatice sau de investitii în domeniul biotehnologiei. Desi conservatorii se întâmplă să critice decăderea morală a vremurilor noastre (când vorbesc despre ‘destrămarea familiei’), ei sunt incapabili să ofere o soluție viabilă, în afara apelurilor la: măsuri economice suplimentare, legi ce protejează dreptul la muncă, metode educationale îmbunătățite, cheltuieli pentru apărare, termene prelungite pentru cei înțemnitati, ‘valori familiale’ (termen ce prezintă Noul Ierusalim în imagini à la Disneyland), mărirea cheltuielilor pentru cercetare si dezvoltare, mai multe economii, mai mult (sau mai puțin) consum, taxe mai mici, reducerea cheltuielilor de ajutor social – toate acestea însă nu sunt un leac eficace pentru milioanele de suflete bolnave, aduse în starea aceasta de largi doze de hedonism american secular.

[1] Vezi nota 1 a subcapitolului 'Care Dumnezeu?' (4b).

[2] Cine citește Commentary pe parcursul unui an poate găsi câteva articole ce corelează chestiunile economice sau criza învățământului cu declinul credinței religioase - pe lângă discutii generale despre declinul 'valorilor familiale'. Acelasi lucru se poate spune si despre Spectatorul american.

Să smulgi înfrângerea din colții victoriei

Asa cum o demonstrează din plin anarhia morală a vremurilor noastre, o cultură nu se poate dezvolta pe fondul unei inertii morale. Oamenii trebuie să creadă în ceva transcendent pentru a forma o societate viabilă si umană. Si totusi această credință nu este de ajuns. Oamenii nu trebuie doar să creadă, ci să si făptuiască. Este nevoie de un fundament mai solid ca simplul

individualism, ca triumfalismul American sau dorinta de a prospera, pentru ca indivizii izolati să formeze o natiune. Credinta într-o credință anume, sau în America nu ajunge. Doar o credință profundă, care să schimbe o viață de om poate duce la o schimbare de comportament si chiar la lepădarea de sine. Trebuie început prin căință. Istoria a dovedit că Adam Smith, Hobbes si Locke s-au înșelat. Când se pune problema edificării unei societăți, interesul personal nu este o alternativă la virtutea moral-religioasă. Ca fundament al transformărilor indivizilor într-o societate, egoismul s-a dovedit a fi un esec răsunător. E nevoie de altceva, dincolo de egoism. ‘Omul nu se hrănește numai cu pâine !’

Crezul omului, oricare ar fi el, este întotdeauna religios prin natura sa, pentru că, în cele din urmă, ne ghidăm viețile printr-o formă sau alta de credință. Acest crez poate fi pseudo-religia nationalismului religios de felul celei împărtășite de dreapta politică Americană, sau devotamentul zelos față de politică, programe sociale si idolatrizarea puterii de stat așa cum se regăsește în stânga politică. Ori poate creștinismul Ortodox istoric. Dar în absența credinței într-o religie adevărată, însăși soarta democrației – atât de adulată de conservatori – îmi pare că e în pericol.

Probabil că Fisher Ames a întrevăzut America modernă secularizată când l-a scris lui Thomas Dwight în secolul XVIII: “Tara noastră este prea mare pentru o uniune, prea meschină pentru patriotism, prea democratică pentru libertate”

Când vedem multimile de bătrâni abandonati, copii care tânjesc după dragoste în centrele de ocrotire a minorilor, resturile de fete avortate ce umplu containerele de spitale si clinici ginecologice, căutarea amorală a sănătății, bogăției si fericirii pare să ofere o imagine jalnică a societății, chiar dacă această imagine se numește ‘visul american’.

Alegerea

Cred că există doar două căi fundamentale care pot să afecteze comportamentul uman. Doar două motivații pot înfrâna înclinatia omului spre egoism, răutate si anarhie. Fiecare din aceste căi este ilustrată de câte o sintagmă : ‘Trebuie să existe o lege’ si ‘Ceea ce faci e gresit’. Prima exprimă puterea politică si constrângerea statului în reglementarea relațiilor dintre oameni. Cea de a doua presupune un devotament împărtășit în comun față de adevărul sacramental religios care inspiră o purtare morală adecvată, dragoste si smerenie. Aceste două sintagme reprezintă totodată două filosofii aflate în conflict în actuala stare de război cultural, în care elitele secularizate din domeniul juridic, social, politic si din mass media sunt asmutite împotriva oamenilor care păstrează traditia religioasă.

Principiile pro-occidentale nu sunt o bază prea solidă de pornire pentru o societate ce urmează a fi clădită sau reclădită. E nevoie de ceva mai mult decât un flirt cu tehnologia de ultimă oră, ‘dreptul de a purta armă’, un atasament sentimental față de Carta Drepturilor Omului, față de economia de piață sau credința în bunătatea nativă a poporului american. E nevoie de ceva mai mult decât o întoarcere la ctitorii Americii, de vreme ce ideile lor înguste, Protestante, utopice, umaniste, au generat întregul proces de radicală secularizare a societății americane.

Nostalgia

Unii conservatori secularizati privesc înapoi cu nostalgie spre vermurile în care societatea europeană (si, până la un punct, cea americană) avea o temelie culturală si filosofică iudeo-creștină. Pe atunci părinții se osteneau încă să transmită mai departe copiilor credința lor religioasă, iar educația si instrucția morală erau sinonime[1]. Si totuși, în ciuda a ceea ce spun, a nostalgiei pe care o afișează, conservatorii de azi duc adesea acest război cultural pe un teren exclusiv rationalist, secular[2].

Oricât ar pleda pentru virtuțile drepturilor omului, conservatorii uită că însuși conceptul de drepturi ale omului este până la urmă lipsit de sens dacă nu este înrădăcinat în credința religioasă[3].

Conservatorii noștri seculari proslăvesc ideea familiilor stabile si a căsniciilor reușite[4]. Dar îmi pare că dacă această valorizare făcută doar ‘spre binele societății’, nu-si are nici un rost si este doar expresia unei forme de piosenie secularizată, o preferință între altele ca parte a unui program conservator de inginerie socială, nu un adevăr moral absolut[5].

[1] Vezi Robert Nisbet – Istoria ideii de progress; Page Smith – Ucigând spiritul si Burton Yale Pines – Înapoi la origini pentru nostalgia neoconservatorilor după un trecut ‘religios’.

[2] Multe din editorialele lui Robert L. Bartly din Wall Street Journal pot fi rezumate astfel: “ în ciuda a toate America rămâne natiunea cea mai productivă de pe pământ si toate studiile de informatică arată că ...”

[3] Exemple tipice de aroganță a-religioasă sunt multe articole ‘neutre din punct de vedere religios’ care apar în Commentary; de exemplu cel al lui Giuseppe Succo: “Salvarea Europei din mainile sale” (septembrie 1991) care abordează pericolul abandonării ‘viziunii originale europeniste...’ fără nici o referire la etica creștină, la zelul credinței creștine care a motivat chemările spre o Europă unită adresate de arhitectul unității europene, Jean Monnet.

[4] Vezi de exemplu cartea lui Rita Kramer În apărarea femeii (New York, 1984).

[5] O astfel de abordare tehincă a familiei este opera unor critici sociali precum Romano-Catolicul devotat Peter Berger.

Drumul mort

Cred că se găsesc motive întemeiate pentru care conservatorii nu s-au lăsat călăuziti de religie sau denumiriile Protestante moderne. Asa cum arată Neil Postman, religia americană s-a vulgarizat:

"Nu demult l-am văzut pe Billy Graham împreună cu Shecky Green, Red Buttons, Dionne Warwick, Milton Berle si alti ‘teologi’ aducând un omagiu lui George Burns.

Pastorul Graham schimba poante cu Burns despre pregătirile pentru vesnicie... Graham a asigurat publicul că Dumnezeu îi iubeste pe cei care îi fac pe oameni să râdă... Eroare involuntară. A luat pesemne canalul de televiziune N.B.C. drept Dumnezeu... la televizor, religia, la fel ca orice altceva, este prezentată ca divertisment. Tot ceea ce ar putea face din religie o activitate

omenească istorică, profundă și sacră este dat la o parte. Nu mai există nici un ritual, nici o dogmă, nici o tradiție, nici o teologie și, mai presus de toate, nici un simț spiritual transcendent. În acest spectacol pastorul e vedeta, Dumnezeu e pe locul doi"[1].

Data fiind vulgarizarea religiei în America datorită multora din pastorii Protestanți, refuzul conservatorilor este de înțeles. Nici un om serios nu și-ar putea închipui că denominațiile Protestante, cu spectacolele lor de divertisment ieftin date drept 'slujbe' ar putea constitui o alternativă viabilă pentru haosul secular din jurul nostru. Acesta este, cred, încă un motiv pentru care, chiar de către conservatori, dezbaterile serioase pe teme sociale se duc exclusiv pe teren secular, politic și economic. Denominațiile Protestante, fie ele bizare, libertine sau paranoice, sunt total ignorate, lăsate să se desfășoare în perimetrul propriei lor culturi. Din păcate, Biserica Romano-Catolică s-a vulgarizat la fel ca omoloaga sa Protestantă. Precum cultura din jurul ei, are și ea o stringentă nevoie de nădejdea religioasă transcedentală pe care doar religia din vechime, pură, nepolitizată o poate oferi. În ziua de azi multi episcopi Romano-Catolici se comportă ca politicienii, în timp ce liturgiile Romano-Catolice s-au transformat în spectacole de divertisment[2].

[1] [De Neil Postman – Să crapi de răs, nu alta (New York, 1985), pp. 5 și 117.

[2] "În liturgia Bisericii [istorice] căutăm să atingem acea armonie desăvârșită între cele dinăuntru și cele din afară. Noi sârbătorim Mântuirea, care a început să restaureze toate lucrurile." Thomas Howard – A fi evanghelic nu e de ajuns (Nashville, 1985) p. 104. Din păcate, Howard, care s-a convertit la Biserica Romano-Catolică, descrie o liturgie ce nu se mai regăsește în Romano-Catolicismul modernizat din ziua de azi

Limitele seculare

Limitele seculare auto-impuse ale dezbaterii culturale din zilele noastre – fenomen pe care Pr. Richard John Neuhaus îl numește 'piața publică așa cum este ea', unde ideile religioase sunt excluse din discursul public[1] – arată că războiul cultural se duce pe teren secular. Și astfel câmpul său de bătălie este un teritoriu străin care conferă intelectualității anticrestine un avantaj net față de conservatorii tradiționali religioși sau seculari. A te lupta pentru idealuri de libertate și dreptate fără nici o referire la Cele Zece Porunci, Iudaism, Iisus Hristos, Sfânta Tradiție Ortodoxă, Sfântii Părinți, Sfintele Taine, creștinismul bizantin și cel latin, este ca și cum ai încerca să aperi teoria evolutionistă fără să faci nici o referire la Darwin sau la fosile. Este la fel cum ai încerca să te apropii de mozaicurile bizantine din Ravenna, de 'Mesia' a lui Handel sau de 'Macbeth'-ul lui Shakespeare fără Biblie sau cunoașterea Sfintei Tradiții. Occidentul creștin nu poate fi înțeles și cu atât mai puțin restaurat în afara unui discurs moral întemeiat pe religia iudeo-creștină. Dean C. Curry remarcă acest aspect când scrie: "Premizele și obiectivele [religioase] morale ale capitalismului democratic sunt rar articulate și adesea ignorate de chiar liderii religioși ai societăților libere. Păcat. Căci un guvern democrat nu poate înțelege că libertatea nu este un scop în sine, ci un mijloc spre împlinirea căutării celei mai adânci a omenirii între aflarea unui sens personal și comunitar.[2]" Dacă tot ce au oferit conservatorii este un produs național brut mai mare, o reducere a ajutorului de somaj, un sistem de apărare antinuclear mai eficient, un computer mai performant – vor câștiga ceva bani, câteva dezbateri, poate chiar o campanie electorală, dar nu-i vor birui pe utopicii seculari care își impun programele de inginerie socială asupra societății.

Conservatorismul european nu va izbuti să reformeze și să protejeze ultimele rămășițe ale instituțiilor omenesti din societate dacă singurele argumente pentru regenerarea ei morală sunt de natură seculară. Această perspectivă duce la concluzii diferite decât cele trasate de stânga utopică, deși se folosește de aceeași metodologie intelectual-secularizată.

Nimic nu ilustrează atât de bine caracterul problematic al viziunii lumii seculare ca înmulțirea numărului de teste prenatale. Fără călăuzirea unui sistem religios știința modernă o ia razna într-o lume în care tot ce este posibil devine permis. Conservatorii seculari care fac apel la ‘valori tradiționale’ sau la ‘valori familiale’ fără să fie și fideli principiilor religioase de bază își văd strădaniile sfidate de miscarea eugenică a sfârșitului de secol XX.

Cu tehnologii avansate de ultrasunete devenite acum procedee de rutină în misiunea ‘caută-si-distruge’, neputința oamenilor de știință de a se călăuzi fără ajutorul credinței religioase și al valorilor morale absolute nu mai surprinde pe nimeni[3].

Într-o societate în care căutarea ‘fericirii’ este singura ‘etică’ și în care scopul vieții este să fii ‘fericit’, iar religia a fost redusă la o simplă opinie subiectivă, cum să mai opui rezistentă barbariei unui sofisticat program eugenic de tip nazist în condițiile dezvoltării galopante a geneticii? Și pe ce temei moral, altul decât credința religioasă, ar putea neoconservatorii sau conservatorii să pledeze pentru ca o femeie să nu-și ucidă pruncul din pânțe ‘nu tocmai normal’? Și, dacă religia nu mai are nici un cuvânt de spus în universul omului, în numele căreia logici să mai aperi soarta unei vieți omenesti ‘costisitoare’ și ‘fără valoare’? Conservatorii și neoconservatorii pot părea de dezgustați de miscarea eugenică modernă, dar în afara unei convingeri religioase, cu ce argumente s-ar mai condamna eugenia de tip nazist?

Idea sfînteniei vieții, pentru a nu mai vorbi de eliberarea de implicarea agresivă a statului, nu mai are nici un sens dacă viața și liberul arbitru nu mai sunt înțelese ca daruri de la Dumnezeu. Din perspectiva creștinismului istoric viziunea secularistă asupra vieții este incapabilă să descrie realitatea condiției umane. Așa cum Sf. Ioan Gura de Aur scrie: “A afirma că lucrurile ce fiintează provin din materie și a nu mărturisi că Creatorul tuturor le-a făcut din neființă este semnul unei tulburări mentale grave.[4]”

[1] Richard John Neuhaus – Piata publică așa cum este ea (Grand Rapids, MI, 1986).

[2] Dean C. Curry – First Things (aprilie 1991).

[3] Elizabeth Kristol – O imagine completă: politica testelor prenatale în First Things (aprilie 1993).

[4] Sf. Ioan Gura de Aur – ‘Omiliile despre Facere’ 2.2; A.D. 388 în Credința Părinților din vechime, vol 2, trad. W. A. Jurgens, p 102.

Trăind în trecut

Unii dintre neoconservatori și conservatori sunt conștienți de propria lor dilemă morală – încercarea de a da vieții un sens fără ajutorul religiei[1]. Astfel că au făcut din când în când câte un apel vag la ‘tradiție’, ‘valori occidentale’, ‘valori familiale’ sau, cu un termen generic, ‘valori religioase’. Dar toate aceste apeluri nu reușesc să facă față ofensivei seculare. Așa cum scrie Pr. Richard John Neuhaus: “...Si sunt acei [conservatori] care...nu cred, dar recunosc importanta

religiei ca ‘minciună necesară’ esențială pentru asigurarea...ordinii publice...este trist că nu cred, însă e și mai trist pentru că sunt gata să folosescă și implicit să se folosească de numele lui Dumnezeu pe care nu-L cinstesc.[2]”

Apelurile nostalgice pentru o reîntoarcere la credințele trecute nu rezolvă nici pe departe chestiunea regenerării morale și nici nu pot stăvili ferocitatea dezlănțuită a vremurilor noastre. Atasamentul sentimental al conservatorilor față de religiozitatea altora nu poate substitui credința religioasă.

În cele din urmă, conservatorul secular nu poate articula nici un argument convingător în favoarea renunțării la sine și a sacrificiilor omenesti necesare pentru ca societatea să rămână civilă. Dacă luăm drept indiciu istoria noastră recentă, vedem cum egoismul exacerbat este mult prea seducător pentru a-i rezista. Desfătările barbariei analfabetilor se justifică dacă Dumnezeu este mort sau cel puțin dacă se presupune că nu mai pretinde nici o schimbare de caracter din partea noastră, și nici dragoste pentru ceilalți, inclusiv pentru ‘cei mai mici dintre acestia’. Unii conservatori își recunosc dilema intelectuală și au încercat să facă apeluri la simțăminte religioase fără referire la o credință anume. De exemplu, istoricul Page Smith, la sfârșitul importante sale cărți, Ucigând spiritul, propune o soluție generală și extrem de vagă pentru problemele noastre. El încearcă timid să ofere o alternativă la asprul ‘fundamentalism academic’ secular pe care îl deplânge: “O nouă conștiință reprezentând o sinteză a două conștiințe anterioare – cea creștină clasică (teza) și cea secular – democratică (antiteza) trebuie să se formeze. Nu pot să anticipez forma acestei noi conștiințe. Dar sunt încredințat că trebuie să includă elemente perene din amândouă tradițiile, viguroși reînsofleteți și entuziaști reconstruite. [3]”

În cartea sa Istoria ideii de progres, Robert Nisbet își încheie studiul remarcând astfel: “... documentele istorice sunt o mărturie clară că [doar] în contextul unei adevărate culturi ce are la bază un profund și dezvoltat simț al sacrului putem să recuperăm condițiile vitale ale poporului însuși, ale credinței în progres trecute, prezente și viitoare[4]....”

Nici Page Smith și nici Nisbet nu precizează care este conținutul ‘sacrului’ și nu au nici o indicație despre ‘tradiția religioasă’ din care poate fi el extras. Și, de bună seamă, nici unul nici altul nu își mărturisesc credința într-un fel care ar putea stârni zâmbete condescendente în rândul colegilor lor de breaslă seculari.

O rază de speranță au adus neoconservatorii cu apelul lor la o afirmare mai hotărâtă a credinței religioase. Romano-Catolicul Michael Novak scrie: “Dacă cei care trăiesc într-un sistem capitalist democrat îi pierd din vedere temeliile morale, pierderea moralității este inevitabilă...nu este o întâmplare că sistemul capitalist democratic a apărut pe teren iudeo-creștin[5].”

Și totuși, în timp ce Michael Novak și alți conservatori își manifestă respectul față de roadele adevărului creștin, apărarea robustă a acelui adevăr și a Sfintei Tradiții care l-a păzit este jalnic omisă. Este foarte greu de crezut că ambiguitatea conservatorilor în ceea ce privește credința nu este motivată de teama lor de a nu fi ridiculizați în lumea academică seculară care tolerează toate ‘credințele’, mai puțin iudaismul și creștinismul[6].

Dostoievski spunea că o dată ce oamenii își pierd credința în Dumnezeu, vor crede în orice.

Esecul mișcării conservatoare de a restaura morală cultura noastră divulgă încercarea lor zadarnică de a combate decăderea morală fără nici un angajament față de adevărul religios creștin. Sf. Nil observă aceeași problemă în secolul al V-lea: “Atât iudeii cât și grecii au dat gres, căci au respins înțelepciunea care vine din ceruri și au încercat să filosofeze fără Hristos, care singur a redat adevărata filosofie atât în viața, cât și în învățătura Sa[7].”

Peter L. Berger, Profesor de Sociologie la Universitatea din Boston scrie: “Credința religioasă este posibilă numai în măsura în care se înțelege că religia satisface anumite nevoi, colective sau individuale...Sociologul poate concluziona că religia este necesară pentru a asigura ordinea socială,

psihologul poate spune că religia izvorăște din nevoile profunde ale sufletului, dar nici una din aceste sintagme nu duce la afirmația care începe prin: “Eu cred” [8].

Conservatorii și neoconservatorii ne-au făcut un serviciu imens dând la iveală falimentul secularismului, în mod special regăsit în odrasla sa vitregă socialistă, a utopiei unui guvern puternic. Ne-au ajutat să înțelegem ceea ce contestăm. Dar, deși au propus doar soluții economice, politice, naționaliste și tehnocratice la ceea ce sunt de fapt chestiuni de ordin moral-religios, nu ne-au spus ce anume să apărăm.

Majoritatea liderilor conservatori n-au reușit să-și ducă la capăt propoziția care începea cu “Eu cred...”, evitând să facă o convingătoare mărturisire de credință.

[1] De exemplu, din 1987 încoace, se pot citi în *Commentary* tot mai multe articole despre credința iudaică dar de cele mai multe ori scrise numai dintr-un interes abstract sau academic. Pe de altă parte, câțiva din semnatarii articolelor din *Commentary* au început să pună problema într-un mod mai transant: “Când vorbim de secularizare... descriem victoria unui impuls religios nou în curs de dezvoltare, îndreptat spre religiile biblice tradiționale care au constituit cadrul civilizației occidentale. Ratiunea pură poate fi o critică a credințelor morale, dar nu le poate genera... lumea occidentală duce un fel de existență schizofrenică, având un cod moral moștenit din tradiția iudeo-creștină și un set de credințe umaniste seculare în natura și în destinul omului pentru care acel cod este lipsit de orice relevanță logică”, Viitorul evreimii americane în *Commentary* (august 1991).

[2] Richard John Neuhaus – Piața publică așa cum e ea – *First Things* (septembrie 1991).

[3] Page Smith – Ucigând spiritul, pp. 304-305.

[4] Robert Nisbet – Istoria ideii de progres, p. 357.

[5] Michael Novak – Spiritul capitalismului democratic (New York, 1982) pp. 334-35.

[6] Din păcate generația tânără de conservatori este la fel de secularizată ca și cea vârstnică. Oricine citește publicațiile conservatorilor precum *Spectatorul American* sau *Commentary* poate înțelege că doar o mică parte din semnatarii conservatori ai articolelor ce analizaseră amănunțit eșecul stângii politice, dau o perspectivă cât de cât religioasă criticii lor sociale. Tipică pentru conservatorismul secular este colecția de eseuri semnate de diferiți scriitori tineri conservatori și neoconservatori. Într-o carte intitulată *Dincolo de miracol: noi voci ale vieții, culturii și politicii americane* (New York, 1990) mulți tineri inteligenți conservatori nu au produs decât o evidentă critică, bine întocmită, a culturii noastre liberale. Așa cum D.G. Myers nota într-o recenzie a acestei cărți: “Deși *Dincolo de miracol* ia în derâdere impostorii [liberali]...nu apară nici un artist sau intelectual anume.” (*Commentary*, februarie, 1991). Cu alte cuvinte, potrivit acestor tineri conservatori, trăim într-o lume fără eroi, nu avem pe nimeni care să ne scoată din beznă morală în care ne aflăm. La fel ca omologii lor seculari de stânga, majoritatea conservatorilor știu ceea ce contestă, dar nu ar putea articula ceea ce susțin dincolo de o viziune seculară, diferită în ceea ce privește detaliile, însă asemănătoare, în ce privește premisele tehnocratice seculare, cu cea a stângii.

[7] Sf. Nil Ascetul – Discursul ascetic, în vol. 1 din *Filocalia* (New York și Londra, 1979).

[8] Peter L. Berger – *Commentary* (aprilie 1991).

Capitolul 5

RĂDĂCINILE RĂZBOIULUI CULTURAL

Ca toate războaiele, actualul război cultural (sau, mai bine zis, împotriva culturii) își trage rădăcinile în câteva idei. Acestea ar fi: Marea Schismă între ramurile de Răsărit și de Apus ale Bisericii istorice[1], încercarea esuată de a reforma Biserica Romano-Catolică în secolele XV - XVI și curentul iluminist-romantic din sec. XVIII și XIX.

[1] Cea mai gravă diviziune în Biserica medievală a fost aceea care a izbutit să separe cele două ramuri importante ale sale, Biserica Vechii Rome și Biserica Noii Rome, Constantinopolul, și a surorilor sale (Patriarhatele). Controversele hristologice din secolele IV și V au sporit spiritul de rivalitate între Patriarhate care avea să dureze până când cucerirea arabă a Siriei și Egiptului a lăsat liber doar Patriarhatul de la Constantinopol - singurul rămas neocupat din cele răsăritene - ca purtător de cuvânt al Ortodoxiei de la Răsărit. În același timp, prăbusirea Imperiului Roman în Apus a făcut ca Biserica de la Roma să fie singura reprezentantă a unității și a ordinii. Crestinismul apusean cu numerosii săi conducători laici a început să vadă în Papa de la Roma pe însuși capul mostenirii creștine, pe când în Răsărit împăratul a rămas Vicerege al Domnului. Întotdeauna a existat o diferență de limbaj între cele două jumătăți ale vechiului imperiu, iar limbajul tinde să influențeze gândirea. Limba greacă, subtilă și flexibilă, având un vocabular bogat, a generat o perspectivă filosofică diferită de cea latină, de un legalism rigid. Cu timpul tot mai puțini aveau să înțeleagă ambele limbi. Traduceri incompetente au adâncit neînțelegerile. Necesitățile și problemele de ordin politic erau diferite. Dispute, chiar schisme, aveau loc din când în când în timpul Evului Mediu. Și dacă nici una dintre ele nu a pus capăt conflictului, a fost pentru că nici una din părți nu dorea o ruptură definitivă iar legăturile dintre Răsărit și Apus nu erau prea strânse, divergentele putând fi ignorate cu tact. (Pentru rivalitatea dintre Patriarhatul Romei și Patriarhatele răsăritene vezi S. Runciman *Biserica în captivitate* (New York, 1968, p. 21, n. 1; pentru disputele ulterioare între Roma și Constantinopol vezi S. Runciman, *Schisma răsăriteană*, pp. 1-27).

Schisma

Ca urmare a Schismeii dintre Biserica Ortodoxă din Răsărit și sora ei Apuseană de la Roma, unitatea creștinătății a fost zdruncinată în mare parte datorită pretențiilor de autoritate absolută – autoritatea papală – dorită de diversi papi de la Roma[1]. Papii s-au aliat cu împărații latini și germani ai Europei occidentale împotriva centrului legitim al creștinătății din Răsăritul bizantin. Au existat, desigur, și rațiuni teologice care au dus la Schismă, de exemplu binecunoscuta dispută pe tema Filioque, referitoare la o sintagmă pe care Biserica Romano-Catolică din Spania a adăugat-o crezului de la Niceea (dintr-o încercare bine intenționată de a corecta influențele arianismului). Și astfel s-a stabilit că Duhul Sfânt porcede ‘de la Tatăl și de la Fiul’, față de enunțul Crezului potrivit căruia Duhul porcede ‘de la Tatăl’[2].

Dacă cearta despre cuvintele adăugate Crezului ar fi fost singura pricină a discordiei între Biserica istorică a Răsăritului și Apusului, probabil că nu s-ar fi ajuns la nici o schismă. De altfel s-au făcut numeroase încercări din ambele părți de a corecta această dispută teologică[3]. Dar consolidarea progresivă a puterii papale în Biserica Apuseană și comportamentul intransigent, adesea arogant, al câtorva episcopi și împărați din Răsărit au creat obstacole insurmontabile în calea reunificării[4].

Profesorul de istorie Harry J. Magoulias de la Universitatea de Stat Wayne arată că primatul de onoare între ceilalți episcopi fiind de mult stabilit de comun acord, a făcut ca pretențiile crescânde la supremație și jurisdicție venite din partea episcopilor de la Roma să schimbe rânduiala celor șase secole de frăție mai mult sau mai puțin colegială între episcopii creștinismului.

“În timpul primelor șase secole [ale Bisericii], în ciuda animozității crescânde apărute între Constantinople și Roma, papa era [încă] cetățean al Imperiului [bizantin]...[apoi] în 568 barbarii lombarzi din nord au ajuns în Italia ocupând mari suprafețe...Ravenna, capitala imperială a Italiei avea să fie atunci ruptă de Roma, iar papei i-a revenit răspunderea pentru apărarea militară și administrarea politică a aceluia oras important. Printr-un accident politic, papa a ajuns conducător secular, fapt ce avea să lase teribile consecințe istorice...cum atât acțiunile întreprinse de Regele francilor, cât și de papa de la Roma (care împreună au uzurpat autoritatea împăratului bizantin și a Patriarhului de la Constantinople) au fost ilegale în raport cu imperiul creștin legitim al Bizanțului, un fals de proporții a fost ticluit...pentru a veni în sprijinul acestor [noi] pretenții papale. Potrivit acestui document, Donatia lui Constantin, toți oamenii bisericii au devenit dependenți de episcopii de la Roma[5].”

Istoricul și filosoful Charles Ashanina a arătat că unul din motivele care au dus la apariția papalității a fost acela că prin aceasta Biserica Apuseană a încercat să controleze istoria cu scopul de a contracara amestecul forțelor politice seculare în Biserică.

[1] “Istoricii au arătat că data exactă a Schismeii nu poate fi stabilită cu exactitate. Conflictele au început încă din secolul IV și ruptura din 1054 a fost urmată de secole de încercări de refacere a unității.” Pr. John Meyendorff – Primatul lui Petru (Crestwood, 1992), p.70

[2] “...în concepția despre Treime a Părinților capadocieni, Tatăl este văzut ca origine personală (ipostatică) a existentei divine. În Evul Mediu aceasta a fost obiecția majoră a Răsăritului Ortodox adusă interpolării apusene în conținutul Crezului prin cuvintele ‘și de la Fiul’ (Filioque)...Argumentele latine lasă să se creadă că existența Duhului nu este în primul rând ipostatică, personală, iar porcederea Sa se face de la persoana Tatălui și Fiului’ (ibid. p. 18)

[3] vezi S. Runciman – Biserica în captivitate, pp. 90-91.

[4] “ca întotdeauna în controversa dintre Răsărit și Apus, chestiunea autorității în biserică părea să fie cea mai importantă, să stea la temelia celorlalte. Dacă s-ar fi rezolvat, alte chestiuni (ca Filioque) ar fi putut fi negociate; câtă vreme nu s-a rezolvat, celelalte chestiuni au rămas și ele fără speranță de elucidare.” Jaroslav Pelikan *Tradiția creștină*, vol 2, În Duhul creștinismului răsăritean (Chicago, 1974), p. 272.

[5] Harry J. Magoulias - *Creștinismul bizantin* (Detroit, 1982), pp. 91-94.

Rădăcina schismei dintre Răsărit și Apus

Si totuși, dincolo de conjunctura politică, distanța geografică și barierele lingvistice, a existat o cauză mai profundă care a contribuit la adâncirea schismei dintre Biserica Răsăriteană și cea Apuseană. Îmi pare că motivul central al depărțării l-au constituit diferențele de viziune asupra creștinismului și chiar asupra lui Dumnezeu, diferențe care persistă până în ziua de azi.

Georges Florovski, eminentul teolog Ortodox și Profesor de istorie a Bisericii Răsăritene la Școala de Studii Teologice Harvard, scria: “Recent a fost avansată ideea că diviziunea esențială din lumea creștină nu este atât aceea dintre ‘Catolici’ și ‘Protestanți’, cât cea dintre Răsărit și Apus. Această opoziție nu este de natură dogmatică: nici Apusul, nici Răsăritul nu pot fi însumate într-un set de dogme care să li se aplice în totalitate...Diferența dintre Răsărit și Apus constă în însăși metoda și natura gândirii lor, în terenul din care au apărut ulterior dezvoltările dogmatice, liturgice și canonice, în însuși stilul vieții lor religioase[1].”

Biserica Romană în Apus a fost dominată de teologia Sf. Augustin, cea din Răsărit de o învățătură foarte diferită, cel mai bine reprezentată de Sf. Maxim[2]. Diferențele dintre cele două personalități ale istoriei ilustrează diferențele profunde între creștinismul răsăritean și cel apusean. Nici Schisma și nici rădăcinile Romano-Catolice ale Protestantismului nu pot fi înțelese fără înțelegerea diferenței enorme dintre tradiția augustiniană și lumea Ortodoxă răsăriteană – cel mai bine reprezentată de cel supranumit un ‘Augustin al Răsăritului’.

Scrierile de început ale Sf. Augustin par să le contrazică pe cele din perioada sa de maturitate, astfel că este aproape imposibil să vorbești cu exactitate despre teologia sa luată ca întreg. Indiferent ceea ce ar fi intenționat Augustin-omul, cu certitudine se poate vorbi acum despre ceea ce augustinianismul a devenit[3]. Augustinianismul a devenit un sistem rationalist de credințe, care bazat pe câteva elemente izolate din scrierile Sf. Pavel și pe elemente de filosofie păgână, a evoluat înspre un dualism rationalist și un sistem de teologie închis, sărăcit de mister și de orice fior[4].

Pr. John Meyendorff scrie: “...Doctrina augustiniană a păcatului originar...se bazează pe o traducere latină inexactă a pasajului din Romani 5:12 [care adaugă] un caracter juridic interpretării augustinienne a păcatului originar...Doctrina nou-testamentară a justificării, ce se cere a fi înțeleasă în contextul paulin al vechii legi – admite păcatul ca atare, însă îl consideră împlinit în Hristos, în Care noi suntem justificați față de Lege – este astfel scoasă din contextul Noului Testament...exercitând o influență copleșitoare față de toate celelalte concepte pe care Biblia le descrie: sfîntenie, viață nouă, unire cu Dumnezeu, participare la natura divină”[5]. Augustinianismul vorbește despre predestinare și ‘cei aleși’. În esență, viziunea augustiniană afirmă că păcatul originar le-a răpit oamenilor valoarea intrinsecă, că sunt iremediabil ‘căzuți’. Această cădere afectează și liberul arbitru al oamenilor. Astfel, pentru ca Dumnezeu să-i

mântuiesc pe ‘cei alesi’ harul este de ajuns. Acest har însă nu este ales de păcătos, ci răsfrânt asupra lui, indiferent de vointa păcătosului[6].

Dumnezeu, potrivit înțelegerii lui Augustin, a făcut un păcătos pentru a fi mântuit și altul pentru a fi pierdut. Dumnezeu nu a avut nici un motiv anume pentru această alegere, cum ar fi o precunoaștere a celui care va alege să-L iubească, ci a ales capricios, dintr-un motiv necunoscut[7]. Urmând logica lui Augustin am ajunge inevitabil să credem că unii oameni au fost creați pentru pierzanie. Această așa-numită Dublă Predestinare a devenit crezul doar câtorva din teologii rationalisti scolastici din Evul Mediu, dus mai apoi la extreme în timpul Reformei de către Martin Luther și John Calvin sub o formă de rationalism reductionist ce avea să înflorească din plin în denumirile Protestante calviniste[8].

Asa cum scrie istoricul William Manchester: “Probabil cea mai răspândită dogmă Protestantă a fost...predestinarea: doctrina potrivit căreia Dumnezeu, fiind atotstiutor și atotputernic, este responsabil pentru fiecare acțiune, pentru fiecare virtute și viciu, iar omul nu are de ales. Luther, ultimul determinist, nu a putut înțelege conceptul de libertate morală. În *De Servo Arbitrio* (1525) a scris: “Vointa omului este ca o vită...Dumnezeu prevede, plănuiește și împlineste lucrurile printr-o vointă neclintită, eternă și eficientă. Fată de acest tunet al Său, liberul arbitru al omului este la fel de neputincios ca un fir de praf[9].”

Biserica Romano-Catolică de dinaintea Reformei, oricât de infectată ar fi fost la răstimpuri de fatalismul augustinian – a învățat totuși că mântuirea, deși a venit prin harul lui Dumnezeu, a putut fi acceptată sau respinsă de către oameni. Mai mult decât atât, teologia ei, adesea aridă, a fost nuanțată de un mod de slujire sacramental, liturgic, de frumusețe și de grijă pastorală[10]. Dar Luther, cândva un călugăr augustin, se războia atât cu notiunea de liber arbitru, cât și cu Biserica istorică Apuseană. Luther scrie: “Vointa omului este ca saua de pe cal. Dacă Dumnezeu încalcă, omul voieste și făptuiește după cum vrea Dumnezeu...dar dacă încalcă diavolul, omul voieste și făptuiește după cum vrea diavolul. Calul nu are putere să-si aleagă călărețul...dar cei doi călăreți se luptă ca să ia în stăpânire animalul[11].”

Poziția lutherană este fără echivoc: degradează ființa umană până la nivelul unei vite și contrazice Sfânta Tradiție și Scriptura, sfidând experiența omului care este pusă zilnic să aleagă între bine și rău. Este totodată contradictorie: condamnă păcatul și totuși afirmă că omul nu este liber pentru a alege să se opună păcatului. Uneori această contradicție avea să ducă la o lipsă dureroasă de logică. Leonard Kappe, prieten cu Luther și co-Reformator, nota: “Trebuie să fii destul de sigur ca Dumnezeu a predestinat ceea ce s-a întâmplat și că nu este rezultatul propriilor tale acțiuni și planuri[12].”

Teoria augustinian-lutherană a unui Dumnezeu capricios și necrutător, care i-a creat pe unii special pentru pierzanie vesnică nu este nici viziunea Părinților Bisericii Răsăritene și nici a majorității Părinților pre-augustinieni ai Bisericii Apusene[13].

[1] Georges Florovski – Biblia, Biserica, Tradiția: O perspectivă creștin Ortodoxă (Delmont, 1987).

[2] “Nu mai puțin controversată a fost discrepanta dintre tradiția augustiniană (în Apus) și tradiția greacă (în Răsărit) în ceea ce privește înțelegerea harului și a mântuirii. Formula Sf. Maxim surprinde cu exactitate acest contrast: “Mântuirea noastră depinde în cele din urmă de vointa noastră” (Maxim Ascetul 42 P.G. 90:953)...Dicotomia reprezentată de antiteza dintre pelagianism și augustinianism nu făcea parte din gândirea lui Maxim. Într-adevăr, doctrina sa cu privire la mântuire se bazează pe ideea participării și a comuniunii, care nu exclude nici harul nici dreptatea, ci presupune unitatea și colaborarea lor, așa cum au fost ele stabilite o dată pentru totdeauna în Cuvântul Încarnat și în cele două vointe ale Sale.” (Meyendorff, 1949, p. 114),

Jaroslav Pelikan – În spiritul creștinismului răsăritean, pp. 182-183. Un alt sfânt Ortodox, Grigore Palamas, surprinde diferența dintre augustinianism și rationalismul apusean fatalist după cum notează Pr. Florovski “De altfel întreaga învățătură a Sf. Grigore presupune acțiunea unui Dumnezeu personal. Dumnezeu se apropie de om și-l îmbrățișează cu ‘harul’ și fapta Sa, fără să abandoneze lumina de neatinț în care sălășluiește de-a pururi. Scopul ultim al învățăturii sale teologice a fost să apere realitatea experienței creștine. Mântuirea este mai mult decât iertare. Este o autentică reînnoire a omului. Și această reînnoire este regăsită nu prin eliminarea sau degajarea unor energii naturale din ființa omului, ci prin ‘energiile lui Dumnezeu însuși, care îl întâlnesc și îl înconjoară pe om și îi îngăduie să intre în comuniune cu el’.

De fapt, învățătura Sf. Grigore afectează învățătura întregului sistem de teologie, întregul corp de doctrină creștină. Punctul ei de pornire este în distincția făcută între ‘natura’ și ‘voința divină’... Sf. Augustin avea, chiar de aici, să se depărteze de tradiția răsăriteană. Potrivit presupuzițiilor augustinieni, învățătura Sf. Grigore este ‘inacceptabilă și absurdă’. (Georges Florovski - Biblia, Biserica, Tradiția: O perspectivă creștină Ortodoxă, pp. 117-118.

[3] “Chiar dacă în secolul următor morții lui Augustin viziunea sa fatalistă a fost atacată de criticii lui... înțelegerea augustiniană a păcatului originar și a harului a continuat să definească teologia occidentală.” (Jaroslav Pelikan – Tradiția creștină, vol. 1: Nasterea tradiției Catolice, p. 296).

[4] “Când [Augustin] s-a referit la esența naturii divine, o definea în relație cu ceea ce ține de absolut și de perfecțiune. Și nu pe baza implicării active a lui Dumnezeu în creație și în mântuire.” Jaroslav Pelikan – Tradiția creștină, vol. 1: Nasterea tradiției Catolice, p. 296.

[5] John Meyendorff – Biserica și universalitatea, p. 67.

[6] “Ceea ce a fost distinct în viziunea lui [Augustin] asupra [crezului Bisericii] a fost convingerea că puterea și harul divin sunt suverane. Aceasta convingere asupra predestinării a fost cea mai solid conturată de către un gânditor ortodox de la Pavel încoace. [Augustin] a definit predestinarea ca “rânduială de către Dumnezeu a lucrărilor Sale cu atotcunoașterea Sa care nu poate fi înșelată sau schimbată.” (Aug. Persev. 17 PL 45-1019). În cadrul apologiei sale Cetatea lui Dumnezeu Augustin a încercat să deosebească înțelegerea paulin creștină a predestinării de fatalismul păgân... dar chiar în această carte voința omului este văzută ca o consecință a predestinării divine.” Jaroslav Pelikan, Nasterea Tradiției Catolice, p. 297.

[7] Istoria omenirii a fost scena acestei demonstrații în care cele ‘două societăți de oameni aveau să fie predestinate: una care să domnească de-a pururi cu Dumnezeu și cealaltă care să sufere vesnic cu diavolul. Dubla predestinare avea să se aplice nu numai cetății lui Dumnezeu și cetății pământului, ci și indivizilor. Unii erau predestinați vieții vesnice, alții morții vesnice și printre aceștia din urmă se numărau copiii care au murit nebotezați. (Ibid. pp 297-298).

[8] “De vreme ce harul era suveran, aceia pe care Dumnezeu i-a ales dinainte vor fi mântuiți. Ca unul care este excesiv de bun, El [Dumnezeu] s-a folosit de fapte rele pentru blestemul celor pe care i-a predestinat cu îndreptățire spre pedeapsă și pentru mântuirea celor pe care în bunătața sa i-a predestinat pentru har.” (Aug. Enchir. 26.100 CLSL. 46:103) Chiar în cazul celor blestemați, atotputernicia lui Dumnezeu și-a atins scopul și voința Sa a fost făcută... De ce atunci i-a creat Dumnezeu pe cei a căror cădere o prevăzuse? Pentru a-și manifesta mânia și a-și demonstra puterea.” (Ibid. p. 297).

[9] William Manchester – O lume luminată de foc: mintea medievală și Renasterea (Boston, 1992), p. 176.

[10] Un exemplu reprezentativ pentru unitatea spirituală dintre Biserica Răsăriteană și cea Apuseană, unde rationalismul ideilor augustinieni a fost absent, poate fi manualul de duhovnicie devenit acum un clasic: Războiul nevăzut. Scris inițial de Lorenzo Scupoli, un călugăr Romano-Catolic din secolul al XVI-lea, a fost re-editat de Nicodim pe Muntele Athos și Teofan Redutul,

doi renumiti călugări Ortodocsi. Lucrarea lor contine învățătura canonică atât din creștinismul răsăritean, cât și din cel apusean, tradiție ce transcende rationalismul augustinian.

[11] Martin Luther – De Servo Arbitrio (11784. B). A.D. 1524-25.

[12] citat de E. Michael Jones în Fidelity (mai, 1991).

[13] “Ideea centrală a Sf. Maxim, la fel cu a întregii teologii răsăritene [a fost] ideea îndumnezeirii.” (Max. O.derm PG. 90: 873)...există două pasaje esențiale în Biblie în care mântuirea este definită ca îndumnezeire: declarația psalmului ‘Vă spun vouă că sunteți dumnezei’, citat în Noul Testament, și promisiunea Noului Testament că cei credincioși vor ‘deveni părtași la natura divină’ – Jaroslav Pelikan – În spiritul creștinismului răsăritean, p. 10.

Dumnezeul istoriei

Așa cum este exprimată de Sf. Maxim, viziunea Bisericii Ortodoxe este aceea a unui Dumnezeu iubitor care dorește ca toți oamenii să fie mântuiți. Mai mult decât atât, Biserica învață că Dumnezeu respectă liberul arbitru al omului[1].

În Răsărit, datorită credinței fundamentale a Bisericii în taina de nepătruns a Dumnezeului iubitor, nu s-a găsit nimeni să pună în balanță, pe căi rationale, și să integreze într-un sistem teologic riguros liberul arbitru și atotputernicia lui Dumnezeu. Biserica Ortodoxă a învățat că omul, fiind limitat, nu ar putea să descrie (și cu atât mai puțin să înțeleagă) esența lui Dumnezeu sau cum se manifestă mântuirea. În schimb, Biserica a învățat oamenii cum să se folosească de liberul lor arbitru pentru a alege să iubească pe Dumnezeu, așa cum Sfânta Tradiție învățase că Dumnezeu a ales să iubească omenirea trimițând chiar pe Fiul Său printre oameni. Viziunea Ortodoxă despre Dumnezeu, mântuire și judecată este centrată pe credința adâncă în dragostea lui Dumnezeu pentru toate făpturile, în bunătatea Sa și în taina credinței[2].

În Occidentul augustinian s-a adăugat dogmă după dogmă dintr-o încercare aproape ‘științifică’ de a defini, de a-L categorisi și chiar de a-L explica pe Dumnezeu. În Răsărit, ispita de a folosi rațiunea pentru a încerca să explice inexplicabilul a fost ocolită. Mai mult chiar: astfel de inovații au fost respinse ca rele și nefolositoare[3].

Aceasta este, cred, motivul real al diviziunii dintre creștinismul răsăritean și cel apusean. Răsăritul a dorit să păstreze credința bisericii primare. Apusul a dorit să adauge, în mod creator, la tradiția apostolică, pe urmele inovației augustiniene, ale rationalismului și pronunțărilor dogmatice. Răsăritul s-a opus unei abordări rationaliste, intelectualizate, a adevărului creștin. Apusul a adăugat noi și noi straturi de ‘explicări’ scolastice ale credinței (inclusiv invențiile purgatoriului, apoi explicațiile aproape ‘științifice’ ale Transubstanțierii, Harului, Predestinării etc.) Răsăritul L-a văzut pe Dumnezeu ca stând dincolo de timp și spațiu, de orice descriere rațională, de nevoia confirmării unei ecuații matematice omenesti între predestinare și liberul arbitru.

În Apus teologii au devenit filosofi și vreme de secole s-au agitat în jurul chestiunii suveranității lui Dumnezeu, precum câinii în jurul unui os care le dă de furcă[4]. În Răsărit, Sfintele Taine ale lui Dumnezeu și ale Bisericii au rămas Sfinte Taine. În Apus Biserica a devenit o instituție politică, dogmatică, lipsită de orice simț al tainei și înfiorării.

În perioada calvinistă a Reformei, dogma scolastic-rationalistă Romano-Catolică a ajuns sfârtecată mai rău decât si-ar fi închipuit scolasticii augustinieni ai Evului Mediu târziu[5]. Protestantismul a sărăcit tradiția sacramentală Romano-Catolică, tradiție care s-a delimitat de extremele augustinianismului îmbinând, de exemplu, sentințele juridice rationaliste ale lui Toma d'Aquino cu spiritualitatea unora ca Lorenzo Scupoli sau Sf. Francisc de Assisi. În timpul Reformei credința sacramentală a fost înlocuită de o teologie non-sacramentală lipsită de orice căldură omenească.

'Dumnezeul' Reformei avea să fie diavol – de fapt, Diavolul însuși; o Ființă Supremă care i-a făcut pe unii cu scopul de a-i blestema și pe alții, câțiva 'cei aleși', pentru a-i salva. Realitatea viziunilor Reformatorilor avea să fie mascată, rationalizată, explicată, ticluită cu minciuni însă cu toate acestea, în cele din urmă binele și răul aveau să fie amestecate în această forță pe care ei o numeau 'Dumnezeu'[6].

În Biserica Ortodoxă a Răsăritului, Dumnezeu este înțeles ca fiind în întregime bun. Mai presus de toate, El este ființa care stă deasupra întregii creații nefiind influențat de ea. Dumnezeu nu a creat răul și nici nu s-a răzbunat pe unii spre a-i pierde. Răul este înțeles ca absență a binelui, nu o realitate ca atare. El îl include pe diavol, care, ca persoană reală a fost creat ca înger al luminii. Dorința perversă a diavolului de a fi Dumnezeu, separat de Acesta, a atras după sine mai întâi absența harului din el și urmașii săi, iar apoi prezenta răului. Dumnezeu nu s-a folosit niciodată de mijloace meschine, nici măcar pentru scopuri nobile. Toate lucrurile și alegerile care L-au exclus pe Dumnezeu sunt rele. Toate lucrurile și alegerile conforme cu Dumnezeu care e iubire, sunt bune. Cei pierduți au ales în mod deliberat să nu Îl urmeze pe Dumnezeu și au persistat în această alegere până la sfârșitul vieții lor. De aceea ei nu sunt pierduți (și cu atât mai puțin nu sunt creați spre pierzanie) dintr-un capriciu al lui Dumnezeu, ci și-au construit propriul iad alegând să se despartă de Dumnezeul iubitor care le-a dorit mântuirea în viața de acum și în viața veacului ce va veni. Dumnezeu pretuiește liberul arbitru. A învăța altminteri echivalează, potrivit Bisericii Ortodoxe, cu a-L transforma pe Dumnezeu într-un agent al răului. Iar aceasta, după Biserica Ortodoxă, este erezie și blasfemie⁷.

În centrul învățăturii Răsăritului Ortodox se află înțelegerea unui Dumnezeu tainic, iubitor⁸.

În Apusul augustinian avea să răzbată o imagine a unui semi-zeu, semi-diavol judecător, răzbunător și capricios ducând în cele din urmă la răzvrătirea împotriva religiei a seculariștilor dezamăgiți din sec. XVII-XX care au analizat și apoi au respins consecințele unei asemenea teologii: corupția dictatorială a papalității, cruzimile din Geneva teocratică a lui Calvin, fărâdelegile apartheidului sud-african de inspirație calvină.

Din perspectiva Bisericii Răsăritene ateismul este o alegere logică, dezirabilă chiar, atunci când Dumnezeu este prezentat sub forma 'Dumnezeului' în care au crezut scolasticii medievali precum Toma d'Aquino, sau zeul-diavol al lui Calvin⁹.

[1] "[Maxim] a insistat fără echivoc, în repetate rânduri, că harul...nu exclude liberul arbitru al omului. Căci 'Duhul nu generează o voință care nu voiește, ci el ajută la îndumnezeirea vointei care dorește [mântuirea]' [Max. Qu. Thal. GPG. 90:280]. Astfel, antiteza dintre har și libertatea omului, care a urmărit teologia apuseană multe secole de-a rândul, nu a constituit o problemă în acest sens pentru gândirea creștină răsăriteană." Ibid pp. 11-12.

[2] "La rădăcina conflictului dintre dualism și monoteismul ortodox se află relația între rău și Dumnezeul iubirii...Dacă, așa cum afirmă Ortodoxia, există un Dumnezeu al iubirii care este Creatorul, 'de unde vin atunci bolile și moartea și alte rele ca acestea?' (a.p. Joh. D. Dialect. PG 96:1325). Răspunsul Ortodox la astfel de întrebări a fost reafirmarea definiției patristice clasice a răului ca absență a binelui, și nu ca o formă de existență pozitivă cu drepturi egale...Întinericul nu este o realitate în sine, ci e absența luminii...Pierderea sensului [oamenilor] i-a făcut răi...O

mare parte din dezbaterile cu privire la natura răului a fost o încercare de a elucida legătura [augustiniană] dintre previziune și predestinare...

Însăși prezența păcatului și a răului și puterea unei fapte de a încălca poruncile dumnezeiești sunt dovada existenței liberului arbitru [pentru teologii Ortodocși din Răsărit] “ Ibid. pp. 221-222.

[3] “Separarea celor două ramuri ale creștinismului se evidențiază cu precădere în atitudinile lor față de misticism. Începând din Evul Mediu târziu, Biserica în Apus cu organizarea sa desăvârșită și preferința pentru sistemele filosofice este cam suspicioasă în ceea ce îi privește pe mistici...

În tradiția răsăriteană teologia și misticismul au fost considerate complementare. În afara Bisericii experiența religioasă personală nu ar avea nici un rost; Biserica depindea însă de experiența fiecărui credincios. Aceasta nu înseamnă că dogma nu este necesară. Dogma este interpretarea revelației pe care Dumnezeu a ales să ne-o dea. Dar, în contextul astfel format, fiecare își poate croi drumul său spre sensul final care transcende orice teologie și care este unirea cu Dumnezeu. ‘Dumnezeu S-a făcut om pentru ca omul să devină Dumnezeu.’ [Pentru o bună documentare în ceea ce privește concepția mistică răsăriteană vezi V. Lossky Teologia mistică a Răsăritului, în special pp 7-22 și de asemenea P. Sherrard – Răsăritul grec și Apusul latin, mai ales pp. 33-34]

[4] În remarcabilă serie Tradiția creștină, vol 1-5 a lui Jaroslav Pelikan (Chicago 1974-1989) se poate vedea cum tema dezbaterii despre predestinare și liberul arbitru ce se conturează în perioada postaugustiniană domină aproape fiecare veac de gândire creștină ajungând până în veacul nostru, în Biserica Apuseană.

[5] “Prăpastia dintre credință și rațiune, dintre Dumnezeu și natura umană căzută, mostenită de la Augustin, păstrată în perioada tomistă și lărgită în timpul scolasticismului nominalist al lui Occam, a rămas numitorul comun al creștinismului apusean de dinainte și de după Reformă.” – John Meyendorff – Biserica și universalitate, p. 69.

[6] Calvin s-a referit la Augustin pentru a clarifica imaginea lui Dumnezeu...care a fost înlocuită de ‘vină, nedreptate și lipsă de sfințenie’ (Blagr. Dec. 3. 10 [1552:1690])...Pentru teologia Reformată, acest consens augustinian al tuturor Reformatoarelor într-o negare oricărei legături dintre fapte și mântuire, implică, folosind același rationalism, negarea oricărei legături dintre fapte, mântuire, și pierzanie...respingerea faptelor [și a liberului arbitru] și exaltarea... harului... nu s-a aplicat doar împăcării dintre om și Dumnezeu...ci și voinței eterne a lui Dumnezeu care i-a ales pe unii și i-a condamnat pe alții...

Împărtășirea întregii doctrine augustinienne presupune de asemenea împărtășirea criticii acelei doctrine...Pentru Costellio, ‘Predestinare’, înseamnă în terminologia calvinistă, ‘destin’. Trimitând la vesnica pierzanie pe cei blestemați dinainte de a se naște, ‘Dumnezeul Acela al lui Calvin’ îi forța să păcătuiască...Și din perspectiva Romano-Catolică concepția predestinării la Calvin era sinonimă cu fatalismul. (Jaroslav Pelikan – Reforma Bisericii și a Dogmei p. 227). 7 Răsăritul l-a considerat pe Origen eretic pentru că a învățat că toți vor fi mântuiți, orice ar face. La fel, Răsăritul considera augustinianismul și formele sale extreme o erezie pentru că învăța că toți vor fi salvați [sau pierduți] indiferent de alegerea lor. Biserica Ortodoxă respinge atât extremele augustinianismului cât și pelagianismul.

8 Mântuirea în teologia scolastică este percepută pe tiparele augustinienne și interpretată în termeni din ce în ce mai juridici...

...În Răsărit relațiile dintre Dumnezeu și om sunt concepute de Părinții greci diferit față de viziunea instituită de Augustin. Pe de altă parte, distincția între Creator și creatura Sa este afirmată cu tărie de la Atanasie încoace: esența divină și natura umană nu se pot amesteca și nu pot fi confundate. Dumnezeu este absolut transcendent în esența Lui, care nu poate fi niciodată cunoscută sau văzută, nici în această viață, nici în cea viitoare. Transcendența divină nu este

datorată, ca la Augustin, limitelor naturii noastre căzute sau imperfectiunilor existenței noastre după trup, dispărând atunci când sufletul se eliberează de legăturile materiale. Dumnezeu, în însăși ființa Sa, este deasupra creaturii. Este întotdeauna liber în relația cu lumea creată, și nimic din cele create nu îl poate nici avea, nici vedea. Întreaga teologie negativă (sau apofatică) a Părinților exprimă și reflectă această viziune fundamentală, biblică a Dumnezeului transcendent. Totuși, existența omului ca și creatură a lui Dumnezeu nu este văzută ca o existență închisă: omul a fost creat pentru a participa la viața lui Dumnezeu, pentru a fi cu Dumnezeu. Omul, asadar, este conceput într-un mod dinamic, nu numai în ceea ce este – o făptură – ci și în ceea ce este chemat să fie: ‘părtas la natura divină’ (2 Petru 1: 4).

Nu se pune problema adăugării faptelor omenesti la ceea ce a făcut Dumnezeu pentru mântuirea omului. Întreaga chestiune nu este de ordin juridic sau utilitar – ceea ce e suficient și ce nu – ci e mai degrabă o chestiune legată de destinul omului, care este chemat să fie cu Dumnezeu și în Dumnezeu.” John Meyendorff – Biserica și universalitate, pp. 68-73.

9 “Obiectia cea mai gravă [la adresa calvinismului, doctrinei Reformate și a Protestanților care erau adepții lui Augustin] a fost chestiunea nădejzii, a siguranței alegerii...” [conf. Remon. pr. 1622.C3v], pentru că a retezat atât liberul arbitru al lui Dumnezeu, cât și pe cel al omului.” Jaroslav Pelikan – Reforma Bisericii și a Dogmei, pp. 229-233.

Concluzie

Pentru a înțelege rădăcinile haosului din vremea noastră este necesar să înțelegem originile diviziunii dintre Biserica istorică Răsăriteană și cea Apuseană. Așa cum am văzut, cauzele ei sunt mai adânci decât o simplă serie de neînțelegeri politice sau eclesiastice sau de lupte pentru putere. Marea Schismă nu este atât un eveniment istoric, ci o continuă luptă între augustinianism și scolasticism pe de o parte, și tradiția Bisericii istorice pe de alta. Miza este însă și chestiunea religioasă care a stârnit vii dezbateri în toate timpurile: natura și caracterul lui Dumnezeu. Diferența de opinie dintre Biserica Ortodoxă Răsăriteană și Biserica Romană Apuseană avea să dea roade la vreo cinci sute de ani după Schisma din anul 1054. Era în anul 1517 și ‘noul Augustin, Martin Luther, avea să sfârșescă ceea ce Augustin doar a început.

Capitolul 6

REFORMA

În 1517 unitatea creștinilor a fost și mai mult zdrobită o dată cu declarația de independență a lui Martin Luther de sub corupta Biserica Romană Apuseană. Ceea ce a început printr-un efort de a reforma Biserica Romană în Apus avea curând să ducă la cea mai dezastruoasă schismă pe care Biserica a suferit-o. Reforma, în cele din urmă, avea să reformeze foarte puțin din Biserica Romană. În schimb a reușit să creeze o religie augustiniană autonomă.

Un spirit de răzvrătire împotriva autorității Bisericii istorice (protestul fiind, la urma urmei, rădăcina Protestantismului.) avea să fie curând o normă deplin acceptată în noile denominatii Protestante[1]. Chiar de la începutul Reformei a fost evident că, urmând modelul lui Martin Luther, capii ei erau mult mai revolutionari decât reformatori[2]. N-au stat prea mult pe gânduri până să dea la o parte cele mai importante elemente ale Sfintei Tradiții pentru a inventa ceea ce avea să devină noua religie.

De la început Reformatorii s-au purtat la fel de autoritar ca și Papii pe care i-au criticat. Luther, Calvin și ceilalți Reformatori nu credeau în liberul arbitru. Dumnezeu, în viziunea lor, a predestinat totul. S-au erijat în instrumente ale voinței lui Dumnezeu și prin urmare nu doreau nici un fel de opoziție. Destinul lor – așa credeau – era unul ‘ales’. Își spuneau ‘instrumente ale Domnului’. Caracterul fatalist al teologiei Reformate avea să anime evenimentele istorice care au urmat adoptării ideilor augustinene deterministe.

Respingând autoritatea Bisericii Romane, Protestantismul a fost împărțit, la început, în Biserica Lutherană și Reformati – o multime de denominatii chiar mai fataliste decât Lutheranii. Noi secte au început să apară, fiecare cu propria sa viziune de rugăciune, fiecare la fel de intolerantă cu celelalte precum erau față de Biserica Romană. Anabaptisti, Menoniti, Boemieni, Congregationalisti și Prezbiterieni au început să se încaiere între ei, adesea sărbătorindu-și renasterea spirituală într-un mod violent.

“Tirade erau urmate de incriminări, apoi de executii publice... Tăranii mergeau câte treizeci de mile huiduind și ponegrind în timp ce câte un creștin [Protestant] își dădea duhul pe rug[3].”

Câteva evenimente petrecute chiar la începutul Reformei puteau să atragă atenția asupra consecințelor nefaste ale unor astfel de ‘reforme’. De exemplu, în 1529 Martin Luther și colegul său Reformat, teologul elvețian Ulrich Zwingli aveau să polemizeze pe tema Sacramentelor și curând drumurile lor s-au despărțit în urma neînțelegerii lor în ceea ce privește Împărtășania – sacramentul central al creștinismului. Moartea lui Zwingli avea să fie un prilej de bucurie pentru Martin Luther, care, într-o scrisoare către un prieten, numea moartea lui Zwingli ‘un triumf pentru noi’. Cina euharistică a cărei sărbătorire a însemnat, vreme de veacuri, pentru întreaga viață a Bisericii, manifestarea prezentei reale a lui Hristos sub forma sacramentală, precum chestiunea divinității lui Hristos, nu a fost contestată înainte de nici un creștin[4].

N-au trecut nici optzeci de ani de la începutul așa-zisei Reforme și diversele secte Protestante s-au divizat în mai mult de 280 denominatii. Până și cel mai devotat Protestant trebuie să fi fost îndurerat văzând cu ochii săi cum o mie cinci sute de ani de esențială unitate sacramentală creștină au fost distrusi în mai puțin de optzeci[5].

Zelul revolutionar nestăvilit al lui Martin Luther s-a manifestat îndeosebi în a-i trimite pe confratii săi creștini la moarte, de exemplu în emiterea de sentințe de condamnare la moarte pentru rebelii Anabaptisti. El avea să declanșeze persecutii infinite mai severe față de credincioșii Protestanți decât cele îndreptate de corupta ierarhie a Bisericii Romane împotriva Reformei initiale. Dar și mai surprinzătoare din punct de vedere al celor preocupați de continuitatea Bisericii istorice a fost sugestia extrem de radicală a lui Luther de a exclude din canonul Noului Testament Epistola Întâi și a Doua a lui Ioan, Epistola lui Iacov și Cartea Apocalipsei. Luther a voit și înlocuirea cărților din Vechiul Testament. A exclus scrierile care ulterior au fost cunoscute sub numele de Apocrife și a adoptat Vechiul Testament ebraic în locul Septuagintei grecești, Scripturile pe care autorii Noului Testament le-au folosit și citat.

Luther s-a folosit de privilegiul ce i s-a oferit în calitate de autoproclamat traducător al Bibliei în Germania, pentru a adăuga și a renunța la câteva cuvinte din Biblie, în scopul promovării programului său revolutionar ideologico-teologic[6]. De exemplu, a îndrăznit să întărească unele din pasajele sale favorite cum ar fi capitolul al treilea din Romani, și să subțieze altele. A adăugat cuvântul ‘doar’ unor pasaje-cheie din Biblie, schimbându-le astfel sensul: ‘esti mântuit prin

credință' avea să devină 'esti mântuit doar prin credință'. Aceste falsuri esențiale i-au servit lui Luther drept 'dovezi' de care avea nevoie pentru a-si promova teologia creativ-inovativă[7]. În 1529 Dr. Link, eminentul lingvist german al timpului, i-a scris lui Luther întrebându-l de ce a făcut adăugiri în traducerea germană a Bibliei. Răspunsul uimitor de bine ticluit al lui Luther exprima însăși esența chestiune Protestantă a subiectivității individualiste. "Este așa pentru că Dr. Martin Luther spune că e așa!"

Reforma a fost o lovitură mai gravă dată unității creștine, disciplinei bisericești, succesiunii apostolice și slujirii sacramentale decât lovitura dată de Marea Schismă. În rivalitatea dintre Biserica Răsăriteană și cea Apuseană a fost în joc puterea politică și, deși existau dezbateri teologice și o diviziune crescândă în ceea ce privește papalitatea și viziunea augustiniană a lui Dumnezeu, unitatea practicii sacramentale, a doctrinei și spiritualității, a caracterizat întreaga Biserică, cel puțin în rândul oamenilor obișnuiți. Atât în Răsărit cât și în Apus Biserica istorică și-a păstrat continuitatea apostolică, în timp ce episcopii și-au putut trasa descendența istorică mergând până la Apostoli și Hristos. Și atât în Răsărit cât și în Apus canonul Scripturii a fost păstrat la loc de mare cinste. Mai mult chiar, întreaga Biserică a înțeles caracterul sacru al Împărtășaniei. Dar, o dată cu apariția Reformei, fundamentul legitimității apostolice istorice, Canonul Bibliei, credința creștină, viața, slujirea sacramentală - până și Împărtășania - au fost contestate și în cele din urmă lăsate în voia Schismei, apostaziei și disputelor.

Până la urmă, înainte de moartea sa, Zwingli a mers până într-acolo încât a negat prezența lui Hristos din Împărtășanie, numind-o o simplă 'figură de stil'[8].

Pentru a recapitula, schisma dintre creștinii Ortodocși din Răsărit și cei Romano-Catolici din Apus a pregătit terenul pentru excesele Romano-Catolice, inclusiv pretențiile de supremație, iar apoi de autoritate papală 'infailibilă', care au dus la corupția galopantă din Biserica Latină. La rândul ei, corupția papalității a generat rebeliunea reactionară a Reformatoarelor Protestanți împotriva autorității creștine istorice și a Sfintei Tradiții. Reforma, mai apoi, a declansat sfidarea ierarhiei și a sacramentelor din Biserică[9].

[1] " 'Recunosc pe bună dreptate – scria Josse Clichtove – că au existat multe nereguli în ceea ce privește viața liturgică, în ceea ce privește postul, penitența, celibatul, monahismul; și era de datoria reprezentanților bisericii să înlăture aceste abuzuri. A existat 'superstitie', 'ambitie excesivă printre călugări', 'naivitate' exagerată în cinstirea sfinților, 'ignoranta crasă' în cunoașterea Scripturii, și nevoie de instruire pentru credincioși (de către un clér mai bine educat). 'Cu îndrăzneală judecând' astfel de abuzuri, Reforma vrea să facă un serviciu folositor, dar pretențiile Reformatoarelor pentru 'o doctrină pură și o purtare morală ireproșabilă' nu a justificat 'abolirea autorității atâtor veacuri de istorie' Jaroslav Pelikan, Reforma Bisericii și a Dogmei, p. 248.

[2] "...până la terminarea scandalului [Reformei] nimic din credință n-a rămas neatins." Ibid. p. 249.

[3] William Manchester, O lume luminată de foc, p.177.

[4] "Logica argumentelor Protestante...avea să demonstreze că negarea legitimității Împărtășaniei duce la negarea prezentei înseși" Jaroslav Pelikan, Reforma Bisericii și a Dogmei, p 249.

[5] "În timp ce priveau desfășurarea Reformei, de la o deviație heterodoxă la alta, adversarii puteau observa cum se împlineau previziunile înduhovnicului Pavel în ce privește apariția 'erezilor'...Deși au mai existat erezii și schisme, curând avea să devină clar că Reforma Protestantă a reprezentat o amenințare fără precedent, la fel cum fără precedent a fost și gama largă a doctrinelor aflate în dispută." Jaroslav Pelikan, Reforma Bisericii și a Dogmei, pp. 245-246.

[6] Vezi în George Florovski, Părintii duhovnicești ascetici din Bizant (Belmont, 1987) un studiu detaliat asupra interpretării Reformate a scrierilor Sf. Pavel.

[7] "Luther a mers atât de departe încât a inserat cuvântul 'doar' în traducerea sa din Romani 3:28, care a ajuns 'omul nu este îndreptătit prin faptele Legii, ci doar prin credință'. În timp ce el își apăra inovația...criticii îl atacau pentru 'falsificare' și 'mistificare' nu numai a textului biblic, ci și a doctrinei biblice". Jaroslav Pelikan, Reforma Bisericii și a Dogmei, p. 252.

[8] "Trebuie să înțelegem înainte de toate, afirma Zwingli în 1526, că peste tot în Biblie sunt figuri de stil [care]... să fie înțelese cu un alt sens". Pentru Calvin a ajuns o 'axiomă' că 'oriunde e vorba de sacrameinte este un sens figurat'. Astfel, potrivit lui Calvin, 'credincioșii au, chiar fără să aibă parte de Cina Domnului, ceea ce primesc numai prin Cina înșăși'. Zwingli a mers până-ntr- acolo încât și-a exprimat dorința ca însuși cuvântul 'sacrament' să nu fie tradus în germană". Ibid. pp. 189, 194, 195.

[9] "Revolta lui Luther...a început în spiritul reformei... [dar] punând accentul numai pe credință, pe Biblie și pe chemare, Luther avea să paveze calea spre idealul democratic de preotie a tuturor credincioșilor, ideal pe care reforma radicală avea să-l interpreteze mai literal decât Luther însuși." E. Digby Balltzell, Bostonul puritan și Philadefia Quakerilor (New York, 1979), p. 60.

Cutia Pandorei

Încercarea esuată de a reforma Biserica Romano-Catolică a deschis o cutie a Pandorei cu nedorite urmări. În loc să reformeze Biserica istorică din Apus, Reformatorii au părăsit-o și au început să inventeze noi 'biserici' care apoi au evoluat în tot atâtea religii cu drepturi egale, fiecare divizându-se la rândul ei, dând apoi naștere la nenumărate secte și culte. Schisma a provocat mai întâi o stare de război, ce avea să ducă ulterior la babilonia denominatiilor. Era modernă a 'creștinismului' cultic, pluralist a sosit.

Reforma a avut numeroase urmări nedorite. Protestantii au distrus imaginile religioase și au desacralizat arta bisericească, reprezentări pe care Reformatorii le-au considerat 'idoli'. Au invocat porunca biblică referitoare la chipuri cioplite, și nu o dată au omorât cu pietre pe călugării sau pe laicii care încercau să-și apere bisericile împotriva atacurilor Protestante devastatoare. Această mișcare Protestantă iconoclastă - anti-culturală, anti-liturgică, anti-tradițională, anti-sacramentală, subiectivă și reductionistă - a contribuit enorm la declinul culturii creștine și la apariția unui puritanism anti-artă și chiar anti-realitate, care se regăsește în majoritatea formelor actuale de Protestantism. Și astfel Protestantii aveau să devină cu totul izolați de propria lor cultură, retrăgându-se din domeniul artelor, științelor umaniste și politice, pentru că locul rămas liber să-l ocupe seculariști agresivi, anti-creștini. Reforma a deschis de asemenea portile spiritului reînnoit al maniheismului, credința eretică din vechime, potrivit căreia lumea spiritului este superioară lumii fizice. Prejudecata Protestantă împotriva cărnii, ce neagă în ultimă instanță Încarnarea înșăși, este vie și în ziua de azi în atitudinea anti-sacramentală a Protestantismului care favorizează o slujire 'pur spirituală', în suspiciunea sa față de artă, icoane, pictură, tămâie, vesminte, natură și frumusețe, în falsa dicotomie între evanghelizare și restul activităților din viața 'lumească'.

Făcându-și datoria cât au putut de bine și arătându-se nepăsători față de ceea ce s-a dovedit un eșec în încercarea de a reforma Biserica Romano-Catolică, primii Protestanți și-au făcut un titlu de glorie din ceea ce, vreme de peste o mie cinci sute de ani, a fost considerat un evident viciu:

dezbinarea între creștini. Cum cauza lor a devenit o rusine în lumina secolelor de unitate creștină, ei au început să ignore precedentul istoriei Bisericii.

Și totuși, liderii Reformei nu au fost cu toții ignoranți în ce privește istoria Bisericii. Ei știau prea bine că în Biserica primară autoritatea Sfintei Tradiții și succesiunea apostolică au fost de mare pret. De exemplu, Reformatorii au avut acces la documente precum Epistola lui Dionisie, Episcop de Alexandria, către Novatus (în A.D. 166) pe care îl muștra astfel:

"Ar fi trebuit să fii gata să suferi orice în loc să dezbinai Biserica lui Dumnezeu. Martiriul ales pentru evitarea schismei ți-ar fi adus la fel de multă cinste ca martiriul ales pentru a scăpa de idolatrie, dacă nu chiar mai multă. Căci în cazul al doilea omul este martirizat pentru ca să-și salveze sufletul, în primul pentru ca să salveze întreaga Biserică[1]."

Reformatorii au știut de asemenea că Irineu, în cartea sa din A.D. 180, Împotriva ereziilor, scria: "Cel ce este cu adevărat un discipol spiritual îi va judeca pe aceia care provoacă dezbinare și care întorc spatele iubirii lui Dumnezeu, urmărindu-și propriile interese în loc să caute la unitatea Bisericii, care pentru pricini neînsemnate sfârtecă și dezbină mărețul Trup al lui Hristos, distrugându-L pe cât le stă în putere[2]."

Luther, Zwingli, Calvin și cei de teapa lor n-au fost străini de învățătura Sf. Ciprian de Catargina, care în A.D. 251 scria:

"Dacă cineva nu ține la unitatea Bisericii își mai poate oare imagina că are credință? Dacă se împotrivesc Bisericii, mai poate să se considere oare în Biserică, atâta vreme cât Sf. Apostol Pavel tocmai despre aceasta învăța când scrie despre unitate: 'un Trup, un Duh, o Nădejde a chemării voastre, un Domn, o Credință, un Botez, un Dumnezeu'?...Episcopatul este unul, din el face parte fiecare episcop. Biserica este și ea una...Mireasa lui Hristos nu poate fi batjocorită... Cel care se desparte de Biserică unindu-se cu o desfrânată este separat de promisiunile Bisericii; să nu aștepte nici o răsplătă de la Hristos cel care uită de Biserica Sa. Acela care s-a lepădat de Biserică devine un străin, un dușman. Cel care nu are Biserica drept Mamă, nu-L poate avea pe Dumnezeu drept Tată..."[3]

Ironia face că multe dintre primele secte Protestante au pretins că 'se întorc la credința simplă a Bisericii primare'...În realitate însă, Părinții Bisericii istorice i-au denunțat clar și răspicat pe toți schismaticii, pe toți cei care dezbină Trupul lui Hristos - Biserica Una Sobornicească și Apostolească - pentru un motiv sau altul. Reformatorii au știut de toate acestea, și, în măsura în care au știut, faptele lor sunt de neiertat.

Pe de altă parte este evident că Reformatori precum Wycliffe, Huss, Luther, Calvin, Zwingli și ceilalți au declansat un proces istoric de proporții revolutionare, ale cărui consecințe, dacă le-ar fi prevăzut, mai mult ca sigur nu le-ar fi dorit. Fără îndoială, Reformatorii Protestanți nu au avut nici cea mai vagă idee că Reforma, cu impulsul ei pluralist neintentionat, va deveni motorul principal al secularizării culturii occidentale. La fel după cum nu au știut că ideile Reformei se vor alătura nefericit filosofiei umaniste a ultimei mișcări 'scolastice' - Iluminismul. Mai mult decât atât, e puțin probabil că Reformatorii au prevăzut că, distrugând unitatea creștină în Apus, ei distrug în același timp și puterea Bisericii Apusene de a disciplina. În lumea Reformei, un Protestant care nu a dorit să fie disciplinat de biserică sa sau de învățătura ei, putea să colinde în susul și în josul străzii sale până a găsit o altă biserică, ori putea, pur și simplu, să inventeze el însuși o biserică. Mii de Protestanți în căutarea unei doctrine 'pure' au procedat așa.

[1] Eusebiu, Istoria Bisericii, cartea VI, p. 285.

[2] Sf. Irineu, Împotriva ereziilor 4, 33, 7 A.D. 180, în Credința Părinților din vechime, vol. 1, trad. W. A Jurgens, p. 221.

[3] Sf. Ciprian de Catargina, Tratatul despre unitatea Bisericii Catolice (Universale) , în Credința Părinților din vechime, vol. 1, trad. W. A Jurgens, p. 221.

Începutul sfârșitului

La începutul procesului care a generat Reforma, Lorenzo Vallo a expus, în A.D. 1440, înșelăciunea din spatele așa-zisei Donatii a lui Constantin, invocată de autoritatea papală până la acea vreme. Vallo nu a fost un Reformatoare ci doar dorea să clarifice documentele istorice ale Bisericii Romane. Nu a intenționat să inventeze o nouă religie sau să distrugă unitatea creștinismului apusean. N-a fost decât un pionier al filologiei - studiul cuvintelor pentru a le determina sensul.[1]

Prin contrast, ceea ce Luther a început dintr-o căutare a purității Bisericii vizibile avea să evolueze în subminarea, demitizarea și dezmembrarea Sfintei Tradiții. În zilele noastre acest proces a ajuns la concluzia sa logică - deși neintenționată - prin abandonarea aproape totală a etosului creștin de către conducătorii noștri seculari și prin reducerea omului sub nivelul unui 'gândaș' de către elita noastră intelectuală. Se pare că o dată cu desacralizarea sacramentelor de către Zwingli și elica lui, aveau să-și piardă semnificația sacramentelor nu doar pâinea și vinul euharistic.

Dacă autoritatea și sacramentele Bisericii istorice au putut fi batjocorite sub pretextul 'reformei' într-o singură generație, înțelepciunea atâtor generații în ceea ce privește locul omului în rândul lucrurilor, a putut fi și ea ridiculizată câteva generații mai târziu. Această fărădelege a fost mai ușor de pornit decât de oprit. Lucruri considerate sfinte, vreme de veacuri, aveau să fie declarate în timpul Reformei doar 'simboluri'. Împărtășania a fost 'demitizată' într-o generație, iar mai apoi întreaga umanitate avea să fie considerată nimic mai mult decât o colecție de atomi, un petec de țesut biologic ce produce zgomot și furie fără nici o noimă.

Dintr-o perspectivă pozitivă se poate spune că liderii așa-zisei Reforme au pornit dintr-o dorință sinceră de a eradică alarmanta corupție din Biserica Latină. Apoi însă, ei și urmașii lor au mers mult prea departe, deschizând poarta unei stări permanente de scepticism și chiar ateism care aveau să fie de atunci reperele culturii occidentale inumane și individualiste.

[1] Jeremy C. Jackson, Nici o altă temelie: Biserica de-a lungul a două mii de ani (Westchester, 1980), cap. 11.

Calvin

Cel care a îmbinat cel mai strâns rationalismul augustinian reductionist al scolasticii medievale cu cauza Protestantă a fost Reformatorel elvețian Jean Calvin. Cum filosofia calvină a influențat

ctitorii Puritani din America, iar teologia sa a pus bazele doctrinelor Prezbiteriene din care au evoluat atâtea secte americane, influenta sa asupra gândirii Protestante si, prin generalizare, asupra culturii americane, se cuvine înțeleasă.

În Calvinism, traditia rationalismului scolastic rigid ce se regăsește constant în Biserica Romano-Catolică de la Augustin încoace, a cunoscut noi forme de manifestare[1].

Calvin si-a definit doctrina sa augustiniană a predestinării în Institutiile sale:

“Prin predestinare înțelegem decretul etern al lui Dumnezeu prin care El a decis ce se va alege de fiecare om. Căci nu toti sunt făcuți pentru acelasi destin; viata vesnică este pregătită pentru unii, iar blestemul vesnic pentru altii. Fiecare om, a fost creat pentru unul sau altul din aceste scopuri si astfel el e sortit fie vietii, fie mortii.”[2]

Ca răspuns la învinuirea că doctrina sa fatalistă ar putea distruge motivatia omului pentru a asculta de poruncile lui Dumnezeu, Calvin a răspuns că nimic în doctrina predestinării nu scuză ‘nepăsarea crasă’; vointa divină poate fi citită din Scriptură si toti oamenii, ‘alesi’ sau nu, trebuie să-si conformeze purtarea în consecință.

Calvin a aplicat această logică de fier întregii societăți. De vreme ce comportamentul omului nu a avut nimic de a face cu mântuirea sa, a apărut tentatia nesupunerii în fata legii divine. Chiar dacă omul a fost sau nu ales, ceea ce el face nu afectează cu nimic mântuirea sa. De vreme ce alegerile morale ale omului nu au nici o legătura cu mântuirea sa, Calvin a găsit că pentru a compensa lipsa de motivatie pentru o purtare morală si disciplinată, Biserica si Statul trebuie să controleze de îndepăroape pe toti cetățenii. Moralitatea legalizată a Puritanismului a devenit o disciplină socială născută din credinta lui Calvin că oamenii nu dispun de liberul arbitru. El a dorit să monitorizeze comportamentul tuturor, în special al creștinilor.

Pentru Calvin Dumnezeu a fost un judecător pretentios sub al cărui ochi scrutător creștinii trebuie să se poarte sobru, dacă nu din frică de Dumnezeu, măcar din frică de puterea Bisericii si a Statului de a constrânge moralitatea oamenilor până în cel mai mic detaliu si de a pedepsi cu asprime orice comportament deviant.

Viata si opera lui Calvin a fost pusă în slujba ‘Dumnezeului’ său necrutător. Când predicile sale nu izbuteau să convingă, a recurs la forță, interzicând anumite fapte sau cuvinte. Cum în Geneva lui Calvin întreaga gamă de distractii a fost considerată ‘nepotrivită’, astfel că până si căscatul în biserică era considerat un delict, avea să se nască o nouă religie, sumbră si trufasă, numită ‘Puritanism’.

Cea mai mică critică îl înfuria pe Calvin. Cei care i-au contestat teologia au fost făcuți ‘porci’, ‘măgari’, ‘câini’, ‘idioti’, ‘împutiti’, ‘sarlatani’. Într-o dimineată Calvin a descoperit un poster lipit de amvon, prin care era acuzat de ‘ipocrizie crasă’. Calvin conducea indirect orasul-stat al Genevei, fiind în acelasi timp mare teolog si inchizitor, si deci a dispus de puterea de a contracara un asemenea ‘afront scandalos’. Un suspect avea să fie curând arestat. Nu s-a găsit asupra lui nici o dovadă, însă a fost torturat zi si noapte vreme de o lună până a recunoscut. Apoi, cu picioarele pironite, a atârnat o zi întreagă în fata multimei. În cele din urmă a fost decapitat. Dacă ‘Dumnezeul’ lui Calvin n-a îngăduit liberul arbitru, nici Calvin nu a găsit de cuviință s-o facă. Justificarea sa fată de executia nefericitului aceuia de ‘zeflemitor’ care lăsase mesajul critic pe amvonul lui Calvin divulga mentalitatea rusinoasă a tuturor inchizitorilor tirani ai Reformei.

“Dacă papistasii sunt atât de necrutători – scria Calvin – nu ar fi o rusine ca apărătorii lui Hristos să se lase mai prejos în apărării adevărului de neclintit?”

Istoricul William Manchester scrie:

“În teocratia orwelliană a lui Calvin...Consistoriul [politia calvinistă a gândirii]...nu făcea distincție între religie si moralitate...legislatia prevedea numărul felurilor de mâncare servite la fiecare masă si culoarea îmbrăcămintii purtate. Fiecare avea dreptul să se îmbrace în functie de pozitia sa socială...nicio n-a fost o societate mai stratificată social. Crezând că fiecare copil al

lui Dumnezeu a fost predestinat, Calvin a fost hotărât ca fiecare să-si cunoască locul în societate...

Avortul n-a constituit o problemă politică, deoarece orice femeie gravidă nemăritată a fost înecată...[împreună cu pruncul ei nenăscut și cu iubitul ei, dacă acesta putea fi găsit].

Crima capitală a fost, desigur, erezia...A împărtăși alte credințe religioase decât cele ale majorității era ceva de neiertat în Geneva lui Calvin, ca, de altfel, în alte teocratii Protestante. Ironia Reformei a făcut ca miscarea împotriva Romei, care a început cu afirmarea judecării individuale, acum a ajuns să o repudieze în întregime. Apostazia a fost considerată o ofensă adusă lui Dumnezeu și trădare față de stat. Ca atare a fost pedepsită printr-o moarte rapidă, agonizantă.”[3]

Calvin nu a detinut nici o funcție politică în mod oficial. Nici n-a avut nevoie. Primăria Genevei a găsit de datoria ei să fie protecția bisericii, a ideilor, teologiei și autorității lui. După Calvin, scopul guvernului era acela de a reglementa societatea potrivit voinței lui Dumnezeu așa cum o interpreta el. Vreme de aproape douăzeci de ani Geneva a fost un model de teocrație, un stat controlat de biserică. Calvin a învățat că o biserică organizată a fost esențială pentru ca statul să-si exercite controlul. Viziunea sa reflectă însă cele mai sinistre decrete papale de la Roma. Ideea dependentei de biserică a membrilor ei pentru mântuirea lor, părea să contrazică învățătura lui Calvin în ce privește predestinarea. Dacă oamenii au fost deja aleși, sau sortiti pierzaniei, la ce mai conta dacă aparții sau te supui unei biserici? Aceasta avea să fie o chestiune delicată, atât pentru Luther cât și pentru Calvin, deoarece, în mod logic, amenința să le submineze puterea ecleziastică și politică. Însăși doctrina lor părea să-i facă ușor de înlăturat. Și totuși, ‘voci lăuntrice’ le-au spus că lucrurile nu pot rămâne așa. Explicatia lui Calvin a fost simplă: a fost voia Domnului ca cei aleși să fie mântuiți prin adevărata – cu alte cuvinte a lui Calvin – biserică! Prin învățătura ei inspirată, prin disciplina ei căile Împărăției pot fi revelate pe pământ. O ‘voce lăuntrică’ – scria el – l-a lămurit. Și astfel, în absența Sfintei Tradiții, legitimarea finală a autorității sale nu s-a bazat pe continuitatea apostolică sau pe cinstirea doctrinei, ci pe o revelație personală și, astfel, foarte subiectivă.

Ironia a făcut ca începând să re-creeze autoritatea noii sale ‘biserici’, Calvin a imitat-o pe cea a Bisericii Romane împotriva căreia s-a răzvrătit. L-a înlocuit pe Papa cu el însuși, Biserica Romană cu ceea ce avea să devină denumirea Prezbiteriană, pe episcopii Romani cu prezbiterii, Inchiziția cu Consistoriul.[4]

Calvin a fost profund influențat de Augustin, Toma d’Aquino și tradiția rationalistă scolastică Romano-Catolică, unde teologia fusese sărăcită de orice taină, fiind redusă la niste formule teologice reci, unde învățătura augustinianismului a ajuns mai extremistă decât aceea a lui Augustin însuși. Calvin s-a inspirat de asemenea din umanismul Renasterii care a văduvit teologia și arta religioasă de taina ei sfântă, supunând totul unui control ‘științific’, naturalist, de parcă nu ar mai exista adevăruri sacre, de ne-negociat, de parcă toate sacramentele Bisericii ar fi simboluri supuse examinării rationaliste, și nu Sfinte Taine, iar iconografia ar fi fost o simplă ilustrare biblică ce are nevoie mereu de ‘actualizări’ și îmbunătățiri!

Urmasii lui Calvin au mers chiar mai departe decat mentorul lor, dând o expresie formală unei teologii cu totul noi fără nici o legătură cu practica Bisericii istorice de la Răsărit sau din Apus. Calvinismul, supranumit și ‘teologia Reformată’ a rupt-o cu tradițiile trecute ale Bisericii într-un fel atât de brutal, încât putini ar fi fost cei care l-ar fi putut anticipa, chiar în timpul perioadei de început a Reformei. N-a fost o coincidență faptul că singurul Părinte al Bisericii Romane din care teologii Reformati au citat selectiv a fost Augustin. Părintele cel mai problematic al Bisericii Apusene avea astfel să devină singura legătură a Calvinistilor cu trecutul creștin.

[1] "Dacă Scriptura singură a putut hotărî care a fost credința apostolică autentică și dacă biserica [în opinia Reformatilor] s-a îndepărtat de norma apostolică...atunci și Crezul de la Niceea...a

fost produsul unei 'biserici căzute'...si nu suma...credintei apostolice. Si, ca în 'teoria dominoului' [atât] doctrina sacramentelor [cât si] dogmele de la Niceea si Calcedon...pierd teren una după alta." Jaroslav Pelikan, Reforma Bisericii si a Dogmei, pp. 321-324.

[2] Institutii, vol. 3, A203, traducerea Walter.

[3] William Manchester, O lume luminată de foc, pp190-193.

[4] T. H. Greer, O scurtă istorie a lumii occidentale, ed. A VI-A (New York, 1991), pp. 364-367.

Cele cinci puncte ale Calvinismului

Adeptii Calvinismului s-au reunit în Olanda la Dort, în 1618. Acolo au formulat ceea ce numim acum 'cele cinci puncte ale Calvinismului'. Ele se bazează pe niste afirmatii izolate si uneori gresit traduse ale Sf. Pavel, luate din contextul Scripturii si din contextul interpretării Sfintei Traditii străvechi: Romani 5. 10, 2 Corinteni 5.18-19, Efeseni 2. 15-16, Coloseni 1.21-22, Romani 3.24-25. Cele cinci puncte se bazează de asemenea pe scrierile timpurii ale Sf. Augustin despre predestinare, multe dintre ele renegate sau clarificate ulterior.[1] Dar mai cu seamă cei care au prezidat Consilul de la Dort au avut în vedere teoriile teologice reductioniste si chiar deconstructiviste ale lui Jean Calvin, atunci când si-a formulat noua 'Suma teologică' Protestantă.

Autorii celor cinci puncte s-au inspirat din spiritul scolasticismului medieval, reducând relatia lui Dumnezeu cu omul, mântuirea, creatia si Întruparea lui Hristos la cinci formule teologice simplificate, rationaliste, sărăcite de orice sens liturgic, sacramental. La fel cum primii Reformatori si-au golit bisericile de imagini, si au atentat la Canonul Noului Testament, la Dort taina mântuirii, a relatiei lui Dumnezeu cu omenirea a fost sărăcită si 'clarificată'. La Dort Protestantismul a dat lovitura de gratie spiritului Bisericii istorice. Dumnezeu tainic, iubitor, care doreste ca toti oamenii să fie mântuiti, a ajuns, în mâinile Reformatorilor, o vagă amintire. Ironia face ca 'Dumnezeul' inventat de Calvinisti a fost de asemena redus la impotentă în timp ce, teoretic, era prezentat ca monstruos de omnipotent. 'Dumnezeul' calvinist a fost un fel de zeu-computer, undeva în ceruri, care în mod arbitrar îi mântuia pe unii, în timp ce pe altii îi blestema, un fenomen augustinian irational la fel de imprevizibil si de indiferent ca un incendiu de pădure.

'Dumnezeul' Calvinismului a apărut, inexplicabil, la fel de necrutător ca majoritatea oamenilor. [2]

Cele cinci puncte erau:

1. Totala neputință sau Totala depravare

Păcătosul este mort, orb si surd la lucrurile Domnului. Vointa sa nu este liberă; omul păcătos nu poate deosebi binele de rău. Astfel că omul nu poate niciodată să aleagă să-L iubească pe Dumnezeu sau să facă binele. Credinta omului nu îl ajută la mântuire; este darul lui Dumnezeu dat celor pe care El i-a ales spre mântuire. Si e normal să fie asa, de vreme ce, după cădere, omul a decăzut complet, si-a pierdut liberul arbitru si a devenit total depravat.

2. Alegerea neconditionată

Dumnezeu a ales, înainte de facerea lumii si prin vointa Sa suverană, pe unii spre mântuire.

Alegerea Sa potrivit căreia unii păcătoși vor fi salvati nu se bazează pe nici un criteriu ce poate fi cunoscut prin mijloace omenesti. El nici măcar nu alege să-i mântuiască pe aceia despre care stia dinainte că Îl vor iubi si asculta. Alegerea, asadar, nu este determinată sau conditionată de faptele omului. Dimpotrivă, Dumnezeu dă credință celor pe care îi alege. Alegerea de către Dumnezeu a

păcătosului, nu alegerea păcătosului de a-L urma pe Hristos, este singura cauză a mântuirii. Aceasta trebuie să fie așa de vreme ce omenirea nu poate să aleagă, vointa și intelectul fiindu-i profund depravate.

3. Mântuirea specială sau Iertarea limitată

Lucrarea lui Hristos avea ca scop să-i mântuiască doar pe cei aleși de dinainte de facere. A asigurat mântuirea celor aleși prin răscumpărarea păcatului lor în procesul alegerii neconditionate. Dar nu există nici un motiv pentru aceasta, de vreme ce toți oamenii sunt păcătoși și trebuie să fie sortiti pierzaniei. Totuși, datorită unor rațiuni cunoscute doar de El, Dumnezeu a ales o mână de oameni pentru a-i mântui. Ceilalți ('vase de ocară', cum i-a numit Calvin) la fel ca cei aleși merită în egală măsură pedeapsa divină, dar Dumnezeu a găsit potrivit să mântuiască doar pe câțiva, datorită rațiunilor Sale oculte.

4. Harul irezistibil

Lucrarea Sfântului Duh adresează o chemare specială celor aleși. Această chemare îi duce inevitabil la mântuire. La fel cum cei aleși sunt selectați de Dumnezeu, nu mântuiți prin alegerea lor de a deveni precum Hristos, tot așa ei nu pot rezista harului irezistibil al lui Dumnezeu - chemarea Duhului. Chemarea Sa nu poate fi refuzată. Păcătosul nu are nici o alegere. Duhul îl fortează pe păcătos nu numai să creadă, dar și să co-opereze cu vointa divină.

5. Perseverența sfinților

Cei aleși sunt mântuiți de-a pururi. Nimic din ceea ce fac nu poate să le steargă numele din Cartea Vieții. Ei nu au ales să se apropie de Dumnezeu, la fel cum nici o faptă, gând, sau dorință nu poate să îi îndepărteze din planul lui Dumnezeu de a-i face să persevereze până la capăt. Totuși, cei aleși nu pot ști niciodată în această viață dacă sunt cu adevărat aleși, astfel că omul nu poate fi sigur pe deplin de mântuirea sa.

Dar și așa, 'vasele de ocară', cei aleși de Dumnezeu, înainte de Facere, să fie pierduți de-a pururi, nu pot face nimic pentru a se apropia de Dumnezeu. Cânta, caracterul lor, faptele bune sau credința în Hristos nu le sunt de nici un folos. 3

Cu Dumnezeu prezentat ca o forță fatalistă, crudă a naturii, cu Întruparea redusă la o simplă înscenare, de vreme ce 'aleșii' au fost deja aleși înainte ca Hristos să vină pe pământ, cu moartea lui Hristos redusă la sacrificiul închinat unui 'Dumnezeu mânios și răzbunător, cu omul redus la o făptură fără libertatea alegerii, teologia Calvinistă Reformată avea, în mod logic, să deschidă portile disprețului iluminist față de om și religie.

De vreme ce adevărul despre Dumnezeu a putut fi redus la câteva propoziții dogmatice, aproape darwiniene, iar Dumnezeu a putut fi sărăcit de misterul Său, și omenirea de orice sens, chiar și de puterea de a ridiculiza Sfânta Tradiție a Bisericii și de a descrie natura lui Dumnezeu, de ce nu am încheia atunci cercul rationalismului reductionist? De ce nu am încerca, în mod sistematic, să explicăm totul? De ce nu am urma știința și progresul pentru a ne îndrepta spre un nou viitor utopic, neinfluențat de nici o tradiție religioasă demodată? De ce nu am renunța la orice ierarhie? Și dacă am lua mot à mot în serios pe adepții augustinieni ai Consiliului de la Dort, de ce nu am respinge și pe 'Dumnezeul' lor ușor de explicat și monstruos, cu selecția Sa naturală nemiloasă a 'alesilor', spre a conduce omenirea dincolo de credința incomodă în nevoia de a se supune unui sistem arbitrar de triaj cosmic? De vreme ce Dumnezeu a predestinat totul dinainte, astfel că ceea ce oamenii fac este 'corect' în sensul că este o parte din vointa divină (omenirea neavând libertatea de a alege), de ce nu am renunța la toate valorile morale absolute, la toată prefăcătoria, dacă alegerile morale nu au oricum urmări, pentru a face ce ne taie capul și apoi a numi aceasta 'voia lui Dumnezeu'? Aceasta a fost, fără îndoială, logica de la baza Iluminismului.

[1] Vezi George Florovski, Părinții duhovnicești bizantini ascetici (Belmont, 1987), mai ales cap. 1.

[2] "A rezultat în mod necesar [din proclamatiile Consilului de la Dort] că 'Hristos nu a împăcat lumea' [Sinodul din Dort, sesiunea 143 (Act Syn. Dort. 1: 343)] ci doar pe cei alesi." Jaroslav Pelikan, Reforma Bisericii și a Dogmei, p. 238.

3 Davis Steele și Curtis Thomas, Cele cinci puncte ale Calvinismului (Phillipsburg, 1963), pp. 16-19.

Iluminismul

După Marea Schismă din 1054 și Reforma Protestantă, al treilea eveniment responsabil pentru crearea veacului nostru modern post-creștin a fost Iluminismul. Noua mentalitate Renascentisto-Protestantă de contestare a autorității Bisericii istorice și excesele rationaliste ale Calvinismului au fost duse până la ultimele lor consecințe logice, secularizate de către filozofii iluministi de secol XVIII. Alexis de Tocqueville vorbește grăitor despre impactul pe care Protestantismul l-a avut asupra unuia din părinții Iluminismului, Voltaire:

"Sederea de trei ani în Anglia [Protestantă] l-a familiarizat pe Voltaire cu libertatea politică fără ca aceasta să-l și seducă. Ceea ce cu adevărat i-a plăcut în acea țară a fost filosofia sceptică atât de răspândită acolo[1]."

În secolele XVII și XVIII anumiți filosofi francezi au început să ridiculizeze toată religia, chiar și ideea că supranaturalul există, înlocuind astfel de concepte religioase cu ceea ce ei numeau 'rațiune'. Iluminismul asadar avea să se nască în contextul exploziv al certitudinilor religioase istoric-creștine care începeau să se clatine, al scolasticismului Romano-Catolic rationalist, al noilor dogme Protestante și al rigidului determinism rationalist calvin. Ceea ce au făcut filozofii Iluministi a fost să secularizeze revoluția Protestantă și să o desăvârșească, la fel cum Darwin mai târziu avea să secularizeze conceptul teologic al selecției, numindu-l supraviețuirea celor puternici, iar Marx avea să secularizeze ideea augustiniano-calvină a predestinării, numind-o 'marsul inevitabil al istoriei'.

Îmi pare că Iluminismul este 'copilul din flori' secularizat al celor trei mișcări reactionare, care, toate aveau să-i datoreze apariția corupției din Biserica Latină Apuseană: mișcarea scolastică, Renasterea și Reforma. Astfel, Iluminismul a fost o mișcare condusă de oameni care au respins învățăturile Bisericii Romano-Catolice istorice și, împrumutând din rebeliunea rationalistă a Renasterii și a noii religii Protestante, a început să conteste întreaga autoritate, însăși ideea de rânduială divină.

Ceea ce erudiții Renasterii au început prin contestarea Sfintei Tradiții avea să sfârșească printr-o respingere a acelei Tradiții. Ceea ce au început Protestantii printr-o revoltă împotriva corupției papale, avea să sfârșească printr-o răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Ceea ce pornise printr-o respingere a autorității sacramentale a Bisericii, a sfârșit prin respingerea sfinteniei vieții omenești. Ceea ce a început prin batjocorirea Sfintelor Taine de către mișcarea rationalistă scolastică, a sfârșit prin proclamarea unor muritori drept noi 'zei'. La sfârșitul Reformei, cultura occidentală era pe punctul de a-și pierde simțul sacralului. Filozofii Iluministi au dat oamenilor ultimul brânci înspre prăpastia îndoielii unde fuseseră aduși de către corupta Biserică Romană scolastică și de către Reformatorii Protestanți.

În timpul Iluminismului, câțiva filosofi francezi, printre care Voltaire și Turgot au respins viziunea tradițional creștină asupra lumii, adoptând credințe anti-creștine și anti-tradiționale care s-au păstrat până în ziua de azi. Filozofii au învățat că oamenii nu au nevoie de adevărul transcendent, dat de Dumnezeu, și nici de călăuzirea Sfintei Tradiții creștine. Ei credeau că

oamenii pot hotărî mult mai bine în ceea ce privește chestiunile morale, fără ajutorul religiei, autorității Bisericii sau lui Dumnezeu. Au afirmat, mai mult decât atât, că cei care împărtășesc o viziune tradițional-religioasă asupra vieții sunt un obstacol în calea progresului uman și rațiunii. Credeau că rațiunea seculară este singura necesitate pentru cunoaștere și progres. Gândirea omenească, nu Dumnezeu ar constitui astfel o temelie suficient de 'progresistă' pentru societatea viitorului.

Reformatorii au respins Sfânta Tradiție din vechime a Bisericii, înlocuind-o cu sloganul 'Sola Scriptura !', au spus că nu au nevoie de nici o tradiție pentru interpretarea Scripturilor, afirmând că dacă omul se folosește de rațiune, Biblia se explică de la sine. Filosofi Iluministi au dus mai departe ideile Reformatorilor - respingând nu numai Biserica istorică, slujirea liturgică, Sfintele Taine, sacramentele și Sfânta Tradiție, ci și Biblia însăși. Tot ce le-a rămas a fost credința Reformatorilor în puterea intuitivă a omului de a interpreta marile taine ale vieții fără nici un ajutor exterior. Ei aveau să reducă sloganul Reformatorilor 'Sola Scriptura' la numai 'Sola!' Marchizul de Condorcet, prieten și trubadur cu Voltaire în via Iluminismului a scris acest sumar celebru al principalului crez Iluminist:

"Am fost martorii evoluției unei noi doctrine care urmează să dea lovitură finală structurii descompuse a prejudecății [religioase]: este însăși ideea perfectibilității nelimitate a speciei umane[2]."

O astfel de afirmație pare, la prima vedere a fi la polul opus celor cinci puncte ale Calvinismului. Dar cu drumul pavat de către scolastici pentru impulsul irational al reductionismului, cu Dumnezeu 'explicat' de către Reformatori, cu unitatea sacramentală a Bisericii sfărâmată de către calvinisti, cu 'Dumnezeul' Consiliului de la Dort prezentat drept un monstru capricios, ideile lui Condorcet aveau să marcheze, în mod firesc, următoarea etapă.

Dacă realitatea a putut fi redusă la un simplu joc al selecției predestinate - supraviețuirea celor puternici aleși de Dumnezeu - de ce nu am renunța la serviciile unui zeu care începea să semene cu un demon pe zi ce trece? De ce nu am alege un om care să domneasca peste un paradis creat de el? Și de ce nu am inventa o întreagă lume, mântuind omenirea prin artă, inginerie socială și știință, nicidecum prin reînnoire spirituală?

[1] Vechiul Regim și Revoluția franceză, trad. Stuart Gilbert (Manchester, 1955), p. 178.

[2] Marchizul de Condorcet, Schiță pentru o viziune istorică a minții omenesti (Paris, 1933).

Capitolul 7

UMANISMUL AMERICAN

Ideile filosofilor iluministi s-au răspândit în Lumea Nouă la fel ca în întreaga Europă.[1] Thomas Jefferson, Thomas Paine, Benjamin Franklin și mulți alți ctitori ai Americii au fost profund influențați de noua credință Protestant-Iluministă în rațiunea omenească, atât de bine exprimată de Condorcet. Ideea perfectibilității nelimitate a speciei omenesti, nu creștinismul istoric, a fost ideologia predominantă a experimentului american.[2]

Deoarece în zorii istoriei americane tranziția de la credința creștină la materialismul secular nu se definitivasă, unii din ctitorii americani continuau să-și înzorzoneze discursurile și scrierile cu referiri, adesea personale și fervente la ideile și învățătura creștină. Cu toate acestea, așa cum

istoria noastră ulterioară avea s-o arate din plin, natiunea formată pe temelia așezată de ei este una agresiv seculară ce se opunea acum aproape fiecărei învățături morale, ierarhice și sacramentale din Biserica istorică.

De la începutul istoriei americane, influența a două forte secularizante anti-crestine avea să modeleze etosul american.[3] Prima se regăsește în teologia Puritanismului calvin bazată pe dublul stâlp ideologic al fatalismului augustinian și 'Sola Scriptura', ostilă tradiției bisericești, slujirii liturgice, icoanelor, episcopilor, sacramentelor și, la fel de bine, printilor și regilor împotriva cărora Puritanii s-au revoltat în politică. A doua forță anti-creștină avea să fie modelată de cei ca Jefferson, care, fără rețineri, au preluat ideile Iluminismului european și s-au străduit să le aplice documentelor fundamentale ale Americii în uriase doze utopice, umaniste.

Conceptul calvin al 'alesilor' a fost convenabil secularizat de ctitorii americani și extins sistemelor politice prin care o natiune putea să devină 'aleasă'. Astfel că primii americani, atât Puritanii cât și umanistii din Iluminism s-au considerat cetățeni ai unei natiuni alese - oameni ai legământului - o 'cetate de pe colină'. [4]

În timp ce a devenit complet secularizată, America Protestantă a păstrat totuși un anumit atașament față de o formă de 'creștinism' diluat, comod și ușor acceptabil de societate. [5]

Americanii au respins formele și mai crude ale bigotismului anti-religios manifestat de filosofi iluministi francezi, mulți dintre ei stând la o parte și aplaudând decapitarea și persecutarea atâtor și atâtor preoți în timpul revoluției franceze. [6]

Cu toate acestea, umanistii americani au adoptat cu entuziasm elemente utopice din gândirea iluministă și din curentul romantic ce i-a urmat. America, credeau ei, urma să fie 'un nou paradis, ...un nou Canaan [care] îl va depăși pe primul', așa cum poetul laureat al Revoluției franceze, Philip Freneau, a scris în poemul său Gloria Americii. [7]

Noua conștiință americană proslăvită de Freneau avea să fie odrasla iluminismului francez, nu a Bisericii istorice. [8] Oricât de seculară era în esență, această conștiință era străbătută de o viziune utopică de o intensitate religioasă. Acest vis utopic a fost, involuntar, îmbinat cu aspectul milenar al Protestantismului și cu determinismul fatalist al lui Calvin, permitându-le astfel americanilor să îmbine în mod convenabil, ceea ce istoricul Page Smith numea: 'așteptările utopice lumesti și dogma creștină...' [9]

Tot mai mult în noua 'utopie' americană, păcatul a încetat să fie considerat drept cauză a crizei morale a oamenilor, iar 'progresul materialist' - și în cele din urmă cel economic - avea să fie idolatrizat tot mai mult, devenind noul 'Dumnezeu' care va salva poporul american 'ales' nu de păcat, ci de înapoiere politică și economică. [10] S-a ajuns să se creadă că prosperitatea va duce la bunătațe fără să mai fie nevoie să se ia în ecuație problema păcatului sau a căinței. Educația, belsugul economic, indicii de creștere continuă, vor crea un mediu atât de plăcut încât nu va mai fi nevoie de căință de vreme ce oamenii educați, bine hrăniți, democratic reprezentați vor fi prea fericiți pentru a se angaja într-un mod de comportament anti-social sau auto-distructiv. [11] Cu alte cuvinte, virtutea și bunătațea vor fi inventate din nimic, fără ajutorul nici unei Sfinte Tradiții demodate.

Foarte rar în moralismul agresiv al noului lexicon al ambiției americane se poate deslusi un ecou din Biserica primară, care învățase că nebunia bogățiilor și a părerii de sine sunt rădăcinile răului, că liberul arbitru și libera alegere ne fac moral răspunzători pentru acțiunile noastre, nu numai în fața oamenilor, dar și în fața lui Dumnezeu. De asemenea, că Dumnezeu dorește să fim fără păcat și să ne iubim aproapele ca pe noi înșine. Și mai puțin au înțeles ctitorii utopici desertăciunea ideii potrivit căreia prin propriile noastre eforturi, și cu atât mai puțin printr-un sistem politic secular, putem făuri raiul pe pământ prin câștig material, inginerie socială sau printr-o politică de dreapta. Nu se știe cine i-a influențat pe ctitorii umanisti americani, însă oricine ar fi fost, era departe de spiritul Părintelui desertului Sf. Ioan Casian, care în sec. IV scria:

"O normă sigură pentru stăpânirea de sine, transmisă de către Părinți, este aceasta: oprește-te de la mâncat cât ești încă flămând și nu continuă până te-ai săturat. Când Apostolul a spus: 'Îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și grija de trup să nu o faceți spre poftă', el nu ne-a interzis să ne satisfacem nevoile vieții, ci ne-a prevenit împotriva lăcomiei, egoismului și trufiei..."[12]

Atât părintele (Protestantismul), odrasla (Iluminismul) și derivata sa (miscarea Romantică) dominau gândirea americană de la începuturi străbătută de un climat de răzvrătire împotriva Sfintei Tradiții, sacramentelor, ierarhiei, spiritului comunitar, structurilor patriarhale, învățăturii Bisericii istorice, căinței pentru lăcomie și egoism și, în cele din urmă, împotriva lui Dumnezeu. Îmi pare că în esență Protestantismul american a ajuns să afirme că nu există nici o altă autoritate în afara individului. Luther și Calvin au contestat cu succes Biserica Romană Apuseană, inventând o nouă teologie individualistă. Individul, în înțelegerea Protestantilor americani de sec. XVIII-XX putea să ridice vâul de pe Sfânta Sfințelor și să aplice metode de exegeză biblică, reductioniste și subiective de tip calvin, tuturor problemelor vieții.[13]

La urma urmei, Zwingli declarase că Împărtășania Bisericii istorice este o fraudă, Consiliul din Dort descoperise că taina relației lui Dumnezeu cu omul poate fi explicată (și chiar redusă) la cele cinci puncte ale Calvinismului și, recent, Credința avea să fie redusă și ea la nivelul 'creștinismului rațional' al Unitaristilor. 'Experiența nasterii din nou' individualizată și subiectivă a cultelor de sec. XIX avea să renunțe la nevoia esențială de Botez, Spovedanie și Împărtășanie, de vreme ce experiența creștină a devenit o 'cunoaștere a lui Iisus ca mântuitor personal'. În sfârșit, în secolul nostru psihologia a explicat și înlocuit spiritualitatea, așa cum soluțiile politice la problemele morale au înlocuit chemarea tradițional-creștină la căință.

În cele din urmă, rationalismul Protestantismului augustiniano-calvinist, combinat cu utopica dependentă americană de progres material avea să devină adevărata religie în America. Fată de Biserica sacramental-apostolică din vechime, această nouă 'religie' este în întregime un fenomen inventat, secularizat. Oricât de elaborat ar fi în subtilitățile sale eclesiastice, el avea să devină complet relativist - un produs al vremii sale rupt de orice continuitate de sens cu Biserica istorică, sacramental-liturgică.[14]

Gânditorul Ortodox Pr. Thomas Hopko scrie: "Referirile la doctrina și practica religioasă din America sunt [acum] străine de ceea ce este adevărat sau fals, bine sau rău, cu sau fără rost. Aceste referiri privesc, aproape fără excepție, doar ceea ce este modern sau înapoiat..."[15]

[1] "Americani au adoptat cu entuziasm elementele utopice din gândirea iluministă. Ei credeau că este posibil să construiești o societate mai mult sau mai puțin perfectă..." Page Smith, *Formarea Americii: O istorie populară a Americii*, vol. 3 (New York, 1989), p. 36.

[2] "Găsim...teme majore ale noii conștiințe americane - noua viziune utopică, o efervescență democratică aproape religioasă în intensitate...De aceea adesea nu era clar dacă 'noul Ierusalim' a fost un oraș secular populat de muritori...sau însuși paradisul terestru...o utopie creată cu un minim ajutor de la Cel Atotputernic." Ibid. p. 37.

[3] "Probabil că elementul crucial ce a favorizat absorbția Iluminismului de către majoritatea Protestantismului american a fost ideea că societatea omenească poate fi perfecționată...Acel amestec curios de evlavie și utopism milenar ce avea să se dezvolte în Statele Unite." Ibid. pp. 319-323.

[4] "Activitățile practice ale americanilor în primul deceniu al tinerei națiuni au fost în mare parte dictate de...felul în care conștiința creștină-clasică se eroda...transformându-se într-o conștiință secular-democratică...Calvin...a lansat teoria predestinării. Dumnezeu a decis care suflete vor fi mântuite și care pierdute și nimeni nu se poate sustrage voii Sale." Ibid. pp. 310-311.

[5] "Notiunea de Dumnezeu a fost aproape universal acceptată. Hristos a fost considerat un om înțelept și bun...învățătorul moral absolut...Benjamin Franklin, Benjamin Rush și John Adams sunt câteva repere utile pentru a observa schimbările din doctrina creștină...din perioada [americană veche]. 'Principiile de bază' [ale lui Franklin] încercau să susțină descrierea...un creștinism 'rational'...Nici o referire la Hristos - Fiul, sau la Sfântul Duh. Dincolo de aparente, se poate distinge în teologia lui Franklin notiunea că fiecare își poate inventa religia după propriile sale mofturi." Ibid. pp. 315-317.

[6] "Spiritul anti-religios al vremii a avut diferite consecințe, dar îmi pare că ceea ce i-a mânat pe francezi să comită astfel de excese fără precedent [a fost că]...și-au scos religia din suflet...Ferm convins de perfectibilitatea omului, ei credeau în virtutea sa înăscută...Arătau acea aroganță încredere în sine ce adesea duce la dezastru...Aveau o credință fanatică în vocația lor - aceea de a transforma de la rădăcină sistemul social...Acest idealism pasionat avea să fie de fapt...o nouă religie...Astfel că atacul lor împotriva întregii credințe religioase [traditionale] avea să aibă urmări dezastruoase...Atât instituțiile religioase cât și întregul sistem de guvernământ au ajuns într-o stare critică, astfel că mintile oamenilor au fost tulburate cu totul...n-au mai știut în ce să creadă și nici unde să se oprească." Alexis de Tocqueville, *Vechiul Regim și Revoluția franceză*, trad. Stuart Gilbert (Manchester, Anglia, 1955), pp. 177-178.

[7] Schiță pentru o viziune istorică a minții omenirii (Paris, 1933, trad. Morag).

[8] "Adams însuși a fost cu siguranță odrasla Iluminismului..." Page Smith, *Formarea Americii*, p. 321.

[9] Ibid. p. 37

[10] Rush scria cu plăcere despre 'progresul rațiunii și libertății'...El vedea în acestea 'preludiile unei glorioase beatitudini'. Ceea ce concepute ca mișcare menită să aducă 'libertatea întregii lumi' va...aduce ceva mai mult decât atât...mântuirea întregii omeniri'. Ibid. p. 318.

[11] "Într-o scrisoare către Jefferson...Adams l-a asigurat pe Președinte că 'trufăria opresorilor ai Pământului vor fi nimicite și acele clase sociale care fuseseră victimele furiei lor...se vor bucura de pace și siguranță în vecii vecilor." Ibid. p. 323.

[12] *Filocalia*, vol. 1: Despre cele opt vicii (Londra, 1979), p. 74.

[13] "Multi din Noua Anglie au fost în asertivitatea lui Abigail Adams care se săturase de predici 'în care nu putea să creadă...'. Ea a dorit să audă 'bunul simț liberal...adevărată evlavie fără entuziasm, piosenie fără grimasă și religie aplicată unui sistem rațional." Astfel că John și Abigail au devenit Unitarieni. Sute și, mai apoi, mii din confratria lor din Noua Anglie i-au urmat în noua denotație ce avea să devină curând cunoscută sub numele de biserică 'creștinismul rațional'". Page Smith, *O istorie populară a Americii*, vol. 3 *Formarea Americii*, p. 324.

[14] "Considerăm că această fragmentare (ce avea să continue la nesfârșit) este pluralismul religios american. John Adams a văzut în ea o evoluție seculară. Din punct de vedere sociologic aceasta arată că este întotdeauna posibil de găsit o nouă variantă a credinței creștine care să satisfacă nevoile fiecărui grup...Într-adevăr, curând avea să devină limpede că unul din 'drepturile' americanilor era să inventeze noi religii atunci când se simțeau călăuziți de spirit". Ibid. p. 324.

[15] Thomas Hopko, *Atotputenicia lui Dumnezeu* (Crestwood, 1982), p. 152.

Abandonul ratiunii

După ce s-au adăpat din plin la fântâna scepticismului, cei care au abandonat învățătura profetilor, a lui Hristos Însuși, a Apostolilor au început să conteste până și propriile lor ipoteze Iluministe. Rationalismul a început să se autodigere. Mostenitorii Iluminismului au început să-și pună la îndoială credința în rațiune, care înlocuise credința tradițională în dogma creștină.[1] De exemplu, filosoful elvețian Jean Jaques Rousseau a învățat că adevărul este înconjurat de un ocean de relativism. În concepția lui, omenirea, pentru a fi 'salvată', trebuie să abandoneze civilizația bazată pe rațiune și să se întoarcă la 'natură'

De fapt, alternativa găsită de Rousseau la Sfânta Tradiție și civilizație creștină, cunoscută sub numele de Romanticism, avea să fie nici mai mult nici mai puțin decât o parodie a ei. În opinia lui Rousseau omenirea trebuia să fie salvată nu de păcat, ci de constrângerile civilizației iudeo-creștine. Astfel intuiția 'primară', irațională, sentimentul și experiența subiectivă aveau să fie înțelese de către Romantici ca valori pozitive, iar rațiunea, mărturiile empirice, spiritualitatea sacramental- creștină sau descoperirea științifică aveau să fie contestate.[2] Această filosofie anti-creștină în care alegerea, libertatea și autonomia individuală erau ridicate în slăvi continuă să modeleze prezentul nostru hedonist.[3]

Iluminismul și-a dat singur demisia. Acum când scepticismul e din nou rege, în care până și zeul rațiunii e ridiculizat, zeflemitorii sunt cei zeflemiti. Secularismul extrem al Iluminismului, rationalismul și cinismul său, încrederea sa în știință și în progresul material, i-a determinat pe unii ca Rousseau să propovăduiască întoarcerea omenirii la ideile mistice, cvasi-religioase. Dar această întoarcere la misticism a erei moderne de secol XVIII-XIX preconizată de Rousseau, nu era nici pe departe și o întoarcere la Sfânta Tradiție a Ortodoxiei înrădăcinate în Hristosul istoric. Ceea ce își propunea miscarea Romantică a lui Rousseau era o ridicare în slăvi gratuită a iraționalității, a sentimentului și intuiției. Ceea ce se proslăvea era de fapt instinctul uman primar, nu Dumnezeu lui Avraam.

Miscarea Romantică a ajuns o copie perversă a Calvinismului. Omenirea a devenit centrul universului. Dacă în Calvinism oamenii erau total depravați, în Romanticism ei erau cu totul buni. Pentru Romantici o ciudată nouă credință religioasă în voința oamenilor a devenit reper de moralitate. S-a ajuns să se creadă că democrația poate exista independent de filosofia moralei creștine și de valorile religioase absolute iudeo-creștine care definiseră demnitatea omului vreme de milenii.4 'Voința oamenilor' a înlocuit ceea ce cândva era Legea lui Dumnezeu, ca principiu călăuzitor al istoriei omenirii în lexiconul miscării seculare Romantice. În America această idee avea să fie dezvoltată de cei care au dat Constituției americane respectul rezervat cândva doar Sfintei Tradiții. Astfel, dacă ceva era considerat constituțional sau legal, se bucura de aceeași apreciere morală care fusese cândva acordată doar învățăturilor ce reprezentau adevărul apostolic.

Abandonarea tradiției, ierarhiei și chiar conceptului fundamental religios de civilizație comunitară, de către miscarea Romantică, în favoarea diferitelor forme de individualism își găsește ecou în chemările feministe din secolul XX la abandonarea a ceea ce este considerat a fi 'rationalitate masculină' în favoarea așa-zisei intuiții feminine. Se regăsește de asemenea în experimentele feministe ale 'noilor structuri familiale' de cămine cu un singur părinte sau în 'părintii' homosexuali care înlocuiesc familiile tradiționale, în bărbații 'emancipați' care își abandonează copiii minori, în abandonarea valorilor estetice din artă în favoarea propagandei politice.5 Deconstructivismul literar, expresia finală a stilului intuitiv de 'simțire' a lumii preconizat de miscarea Romantică, a mers atât de departe, încât a contestat însăși ideea potrivit căreia cuvintele pot avea un sens rațional înțeles de toată lumea.6

Ironia face că, desi Sfânta Traditie a fost mai întâi respinsă în numele ratiunii, atât de către Reformatori, cât și de filosofii Iluminismului, în ziua de azi trăim într-un climat de irationalitate în care, până și în universități, găsim dovada abandonării materiilor tradiționale în favoarea culturii dogmatice anti-ratiune, post-Iluministă și post-Romantică. Totul în jurul nostru este dovada post-modernă că rationalismul Protestanto-Iluminist a esuat, ca s-a autodevorat. La fel cum Protestantismul initial esuase în a reforma Biserica Romană Apuseană, dizolvându-se în nenumărate denominatii schismatice care aveau să se auto-distrugă, tot așa credința în ratiune, care ar fi trebuit să înlocuiască creștinismul, a fost înlocuită de credința în irationalitate. Acum avem cursuri universitare despre magia de tip 'New Age' și diferite studii oculte, despre rituri de fertilitate și zeități păgâne, despre 'stilurile de viață' homosexuale sau feministe, toate acestea nefiind predate ca istorie sau știință, ci ca 'stiluri de viață alternative'.⁷

Vedem cum intelectualul occidental a parcurs un cerc complet. Vitraliile zdrobite în bisericile din Geneva, Zurich, Amsterdam și în alte părți, au fost mai întâi înlocuite de sticla ratiunii reductioniste calvine, care la rândul ei a fost zdrobită și înlocuită de vidul aspru al rationalismului pur secular. Cu toate acestea, oamenii rămânând ceea ce sunt - făpturi spirituale, sacramentale - această stare de lucruri nu a putut să dureze. Vidul spiritual creat de secularismul reductionist Protestanto-Iluminist avea să fie umplut, iar 'vitraliile' de mister și spiritualitate aveau să fie, la rândul lor, restaurate. Dar noile imagini mistice în aceste ferestre nu mai sunt creștine, ci pe de-a-ntregul păgâne.⁸

Strănepotii utopici, determiniști, secularizați ai lui Martin Luther, Jean Calvin, Jean Jaques Rousseau și Thomas Jefferson își trăiesc veacul din plin. Mostenitorii vijeliei Protestanto-Iluministe și-au făurit o națiune aparte în ceea ce a mai rămas din cultura occidentală. Au declarat război până și ultimelor rămășițe din Sfânta Traditie. Ei sunt cei care au întreținut starea de război cultural până la ultimele sale consecințe. Acest 'război' al ideilor este îndreptat împotriva noastră și a politizat tot mai mult viața. A înlocuit învățăturile Sfintei Traditii cu noi dogme ale fundamentalismului academic secular, irationalității și pretențiilor egoiste de împlinire personală nelimitată. Grupuri de interes special proliferază continuu și un nou tribalism răzbate acum în societatea americană. Diferite forme de neo-păgânism sunt acum în floare, de felul miscării feministe cu închinarea la zeitățile sale păgâne și sacrificiile de prunci în fața zeului 'sinelui' prin avort.⁹

[1] Astfel a descris Herbert Schlossberg "întoarcerea culturii occidentale la trecutul ei păgân..." Herbert Schlossberg, *Idoli de distrus* (Nashville, 1983), p. 268.

[2] Strigătul lui Rousseau a fost: "Înapoi la natură!"

[3] "Dintre toate interpretările derutante ale acestei ere complexe, putine sunt mai confuze decât aceea, frecvent întâlnită, potrivit căreia secularismul înseamnă înlocuirea unei viziuni religioase despre lume cu o viziune nereligioasă... Caracterul religios al ideilor omenesti... este universal... mult lăudatul proces de secularizare presupune înflorirea religiilor anti-creștine" Herbert Schlossberg, *Idoli de distrus* (Nashville, 1983), p. 273.

4 "Umanismul a devenit cea mai mesianică... religie occidentală... Trebuie precizat... că ceea ce este considerat a fi o luptă între ce ține de religios și ce ține de secular, este în realitate o luptă între religii." Ibid. pp. 273-275.

5 Peter Shaw, *Război împotriva intelectului* (Iowa City, 1989), pp. 67-88.

6 Atitudinile deconstructiviste, în special scepticismul manifestat față de existența oricărei cunoașteri competente și înlocuirea ratiunității de către subiectivism, sau răspândit dincolo de teoria literară, în practic orice tip de studiu literar." Ibid. p. 64

7 "Subiectele referitoare la sex si magie sunt acum în mare vogă în universități", scrie Peter J. Leithart în First Things, septembrie 1991.

8 vezi William Kilpatrick, De ce Johnny nu poate să deosebească binele de rău, pp. 103-104, pentru un studiu despre felul în care miscarea Romantică a afectat educatia modernă din America, ducând la renasterea păgânismului în Apus.

9 "Astfel propaganda socială si politică este deghizată în cercetare socială." Herbert Schlossberg, Idoli de distrus, p. 152.

Concluzie

Intellectualitatea modernă este în mare parte produsul Reformei si al mișcărilor Iluminist-Romantice. Revolta împotriva istoriei continuă si în ziua de azi, dar acum ea se duce împotriva culturii care i-a dat nastere. Intellectuali zilelor noastre si-au trădat 'Dumnezeul' de ieri, ratiunea, care ar fi dorit să înlocuiască ceea ce se credea că tine de 'superstițiile' credinței creștine, cu idei 'iluminate'. În loc să ofere o alternativă pentru creștinism, ei venerază acum însăși îndoiala, abandonându-si idealurile mărete în favoarea unor programe egoiste de împlinire de sine.[1]

[1] "Recent, behavioristii din departamentele de psihologie ale universităților au fost constrânsi să facă loc diverselor forme de psihologie a 'sinelui', așa cum le numeste Paul Witz, care pun accentul pe satisfacțiile emotionale si trăirile mistice supranumite si religioase. Prin toate acestea domeniul irational este nu doar tolerat ci si cultivat ca fiind benefic. Vezi Paul Witz, Psihologia ca religie: cultul proslăvirii sinelui (Grand Rapids, 1977) citat în Herbert Schlossberg, Idoli de distrus, pp. 159-160.

Capitolul 8

DILEMA PROTESTANTĂ

Dilema Protestantă este împărtășită de toti revolutionarii care descoperă că, după ce au răsturnat vechiul regim, constructia 'noii societăți' pe ruinele celei vechi ridică mai multe probleme decât crezuseră la început. Dilema Protestantă a fost anticipată de ceea ce se petrecuse în perioada de început a Reformei Europene. Grupuri moderat revolutionare au devenit extremiste care, la rândul lor, au devenit radical separatiste. Acestea din urmă i-au denunțat pe Reformatorii initiali

de colaborare cu vechiul regim. Fragmentarea continuă a făcut ca Protestantismul, potrivit Profesorului de sociologie Steve Bruce de la Queen's University, Belfast, să fie, involuntar, forta principală care a generat secularizarea culturii Apusene:

"Ceea ce a fost doar rareori explorat...este rolul jucat de Protestantism în prăbusirea sa. În mod special se trece prea ușor cu vederea peste consecințele organizatorice pe care ideile-cheie ale Reformei le-au declansat." [1]

Îmi pare că odraslele filosofice ale Protestantismului au fost zămislite când creștinii din Apus au început să fie atrași, mai întâi de rebeliunea împotriva Sfintei Tradiții, pentru ca apoi să cocheteze cu puterea politică și lăcomia materialistă. În ultimele pagini din Institutiile sale Calvin scria:

"Departă de mine gândul de a interzice [supușilor Regelui] să-și facă datoria [revoluția]...încât afirm că dacă ar îndrăzni să pactizeze cu regii în oprimarea oamenilor, o astfel de conspirație ar reflecta cea mai crasă perfidie, deoarece înseală fraudulos libertatea oamenilor din rândurile cărora au fost aleși pentru a conduce în numele Domnului." [2]

Aici, în chiar acest pasaj, trebuie căutată cauza sentimentelor revoluționare ale Protestantilor evlavioși din Noua Anglie ce aveau să ducă la sângeroasa Revoluție Americană, la câteva generații după ce Calvin și-a publicat Institutiile sale. [3]

În zelul revoluționar, Protestant, al lui Calvin trebuie, de asemenea, căutată inspirația parțială a filosofilor Iluminismului care și-au făcut un titlu de glorie din a contesta întreaga autoritate, ierarhie și rânduială din societatea omenească. [4] Calvin ar rămâne uimit dacă ar vedea cum au degenerat acum ideile sale teologice și politice. Fapt e că ceea ce el începuse dintr-un impuls individualist, revoluționar, în Geneva teocratică avea să capete un alt înțeles în America secolului XX, ducând în cele din urmă la subminarea principiilor pentru care el a luptat. [5]

Logica schismei ce avea să determine o fragmentare continuă în interiorul creștinătății, avea să ducă, inevitabil, la secularizare. Așa cum scrie filosoful Steve Bruce:

"O dată ce admiti o varietate de căi spre adevăr [prin divizarea creștinismului în mii de denominații, fiecare pretinzând că este 'biserica'] ești pe cale să accepți totodată dreptul de a gresi, iar ideea unei biserici universale [sau a unui adevăr universal] este astfel respinsă." [6]

[1] Steve Bruce, Casa destrămată: Protestantism, Schismă și secularizare, p. 1.

[2] Jean Calvin, Institutiile, vol. XX, 10-23, CB 8.

[3] "Prima ediție a Institutiilor lui Calvin avea să fie considerată drept Summa [Teologică] Protestantă...Istoria, pentru Calvin, a fost teatrul judecării lui Dumnezeu...Planul lui Dumnezeu - propovăduia Calvin - a fost neclintit...cei aleși erau predestinați de Dumnezeu să-I împlinească planul [istoric revoluționar]." E. Digby Baltzell, Bostonul Puritan și Philadelphia Quakerilor, p. 63.

[4] "Conceptele filosofice ale secolului XVIII au stat, pe bună dreptate, la temelia Revoluției..." Alexis de Tocqueville, Vechiul Regim și Revoluția franceză, trad. Stuart Gilbert, p. 37.

[5] "Scriitori ca Michael Waltzer au văzut în Calvinisti și Puritani pe Bolșevicii Reformei." E. Digby Baltzell, Bostonul Puritan și Philadelphia Quakerilor, p. 65.

[6] Steve Bruce, Casa destrămată, p. 3.

Involutia

Oricât ar tânji conservatorii Protestanti după reînnoirea 'valorilor traditionale' si oricât ar deplânge anarhia morală din vremea noastră, ei nu mai pot face față crescândeii involutii sociale generate cu concursul strămosilor lor rebeli. Si aceasta din pricină că au respins conceptul unei Biserici autoritar-istorice, cu unitatea sa creștină centrată pe slujirea sacramentală, Sfânta Tradiție si succesiunea apostolică.

Protestantii au pierdut de sub control procesul subiectivei interpretări biblice. Iar aceasta a dat naștere unei nesfârșite cercetări rationaliste de tip modern.[1] Religia Protestantă pare să fie redusă la dimensiunile încă unei forme de relativism monolitic.[2] Spiritul revolutionar Protestant din cultura noastră si răsturnarea culturilor traditionale de autoritate pe toate fronturile este rodul acelor idei filosofice care au dus la revoluția franceză, americană si chiar la cea rusă.

[3]

Asa cum scrie Charlotte Allen:

"Nu cu mult timp în urmă, în secolul XVI, Reformatorii Protestanti descopereau că...au 'semănat vânt'. După ruptura de Roma, nimic nu a mai putut opri înmulțirea sectelor Protestante, unele dintre ele cu mult mai milenariste, mai utopice sau mai radical egalitariste decât si-ar fi închipuit Luther însuși...Doctrina Lutherană a celor 'două împărății' separând riguros sferele autorității eclesiastice si seculare, a dus în cele din urmă la secularizarea completă a societății occidentale, la privatizarea religiei si la deplasarea sacrului în afara vieții de fiecare zi. Nu e o întâmplare că Protestantii au fost primii creștini Apuseni care si-au pierdut în masă credința, robiti de ritmurile vremurilor moderne..."[4]

Revolta lui Martin Luther împotriva autorității Bisericii Romane a început dintr-un spirit de reformă. El nu a dorit să inventeze o nouă religie, dorind numai să purifice Biserica Romană si să găsească o modalitate prin care credința să fie mai accesibilă.

Reinterpretarea Messei Romano-Catolice (devenită 'Cină a Domnului') avea să marcheze punctul de cotitură stabilit de Luther în eforturile sale de distanțare față de tradiția liturgică a Bisericii istorice. Asa cum am văzut, alți Reformatori (precum Zwingli) au mers chiar mai departe, reducând Cina Domnului la un simbol, pe cât de puțin practicat, pe atât de puțin înțeles.[5] Reformatii au înlocuit Biserica vizibilă si ierarhia ei formată din episcopi si preoti, cu așa-zisa biserică invizibilă, o asociație largă formată din toti cei care își spun creștini. Punând accentul doar pe credință si pe Biblie, Luther a deschis portile democratizării 'preotiei tuturor credincioșilor', un ideal egalitarist pe care Reforma radicală avea să-l dezvolte în proporții uriașe, străine de intențiile lui Luther. Astfel avea să se nască primul impuls al pluralismului modern, o dată cu alunecarea spre babilonia denominatională a diversității, ce avea să culmineze cu relativismul moral general din vremea noastră.[6]

Tendința Protestantismului de a duce la secularizare prin chiar propria sa anarhie teologică este remarcată si de James Joll:

"Sunt mișcări [precum Protestantismul] în istoria tuturor religiilor care resping întreaga autoritate, temporală sau spirituală, pretinzând libertate absolută de acțiune potrivit Luminii Interioare."[7]

Luther pare să fi avut 'entuziasmul ingenios al unui anarhist'. [8] Cu elanul său arătat față de pietism si de interpretarea individuală a Bibliei, el avea să deschidă portile mișcării Anabaptiste, care a înlocuit autoritatea sacramentelor si Biblia însăși, cu o nouă si extrem de individualistă religie.[9]

- [1] "...în Protestantismul american, sau în amintirea pesimist-calvină a păcatului punând stăpânire pe om...viata crestinului în Biserică nu participa la viata lui Dumnezeu. Astfel că atât în tabăra 'neo-ortodoxă' cât și în cea 'liberală' a Protestantismului multi tratează cu indiferență principiul creștin de bază: a fost Hristos Dumnezeu sau nu, a fost Învierea Sa un fapt istoric sau nu. Și atunci nu ne mai rămâne decât să ne întrebăm: ce a mai rămas din sinteza biblică și patristică, din creștinism în general." John Meyendorff, *Universalitate și Biserică*, p. 81.
- [2] "Rezultatul [fragmentării denominațiilor Protestante] a fost tipul de om care a învățat să trăiască...prin voia sa. El s-a dovedit capabil să formeze nesfârșite combinații și permutări politice, sociale și religioase. La fel ca molecula de ADN [noul Protestant american] circulă cu o viteză și o usurință uluitoare. Într-o viață de om, o astfel de persoană ar putea face câteva cariere...schimbându-și religia cu usurința cu care-și schimbă slujba." Page Smith, *Formarea Americii*, vol. 3, p. 325.
- [3] "Iluminismul a adaptat notiunea creștină de perfecțiune atinsă în numai veacul de apoi, aplicând-o existenței pământene a omului." Ibid. p. 316.
- [4] Charlotte Allen, "Etosul Protestant: O recapitulare", *First Things*, sept. 1992, p. 48.
- [5] Vezi Steven Ozment, *Protestantii: Nasterea Revoluțiilor* (New York, 1992), un studiu cuprinzător asupra consecințelor secularizante neintenționate ale Protestantismului.
- [6] "Acele contestări au venit mai ales din aripa stângă a Reformei, care, așa cum a numit-o exegetul ei de frunte, nu a fost 'reforma',...ci 'o ruptură radicală de instituțiile și teologiile existente...' (Williams [1962] 846). În multe privințe acea ruptură avea să fie o anticipare a criticilor Ortodoxiei și succesiunii apostolice care au venit mai târziu din partea gândirii moderne, în secolele XVIII, XIX și XX, astfel că adevăratele implicații ale acestor contestări nu au ieșit în evidență până mult mai târziu." Jaroslav Pelikan, *Tradiția creștină*, vol. 4, p. 305.
- [7] James Joll, *Anarhisti* (New York, 1978), p. 18.
- [8] R. H. Tawney, *Religia și apariția capitalismului*, citat de E. Digby Balzell, *Bostonul Puritan și Philadelphia Quakerilor*, p. 69.
- [9] "Indiferența lui Luther față de chestiunile tradiționale ale structurii bisericești...i-a înlesnit pe urmașii săi să se obișnuiască cu sisteme de organizare ecleziastică variind de la biserică de stat până la biserică liberă, de la episcopatul istoric până la congregație." Jaroslav Pelikan, *Reforma Bisericii și a Dogmei*, p. 313.

Anarhia Anabaptistă

Încă de la începuturile sale, Protestantismul a inventat două tradiții adverse. Una din ele urma să reformeze Biserica Romană. A doua este însuși spiritul anarhei iconoclaste reprezentată de Anabaptiști și, mai târziu, de Quakeri și sute de alte secte derivate, care au respins majoritatea formelor de contract social, responsabilitate și chiar guvernare civică. Pentru Anabaptiști Hristos era marele mântuitor, marele salvator de tip Lenin-Mao al tuturor timpurilor, nu întemeietorul instituției sacramental-istorice cunoscută sub numele de Biserică.

Diferite secte anabaptiste au căutat să se reîntoarcă la ceea ce credeau că este 'creștinismul primar', luând Predica de pe Munte din contextul Scripturii și aplicând-o într-o manieră subiectivă. Au devenit astfel niște perfecționiști evlavioși care, precum Calvin, au respins orice podoabă, băutura și orice formă de distracție. Erau adepții egalitarismului într-un fel aproape comunist, retrăgându-se în comunitățile lor 'sfinte', izolate de lume.[1]

Lumea, credeau Anabaptistii, era incorrigibilă - cu totul rea - si va rămâne așa până la A Doua Venire. Din perspectiva perfectionistă si apocaliptică a miscării Anabaptiste singura speranță a creștinilor era să se retragă în ghetouri formate exclusiv din convertiti care au văzut 'Lumina Interioară', s-au 'rebotezat' si au 'renăscut'. [2]

În Europa, în timp ce Reforma radicală lua proporții, au început să apară tot mai multe manifestări schismatice si anarhice. De exemplu, Consiliul din Munster din 1534 a fost asaltat de un grup de Anabaptisti radicali sub conducerea lui Jan Beuckels de Leiden. Beuckels si adeptii lui au distrus primăria orasului si toate documentele ce priveau datoriile si contractele juridice pentru a-si arăta disprețul față de proprietatea privată. Au ars cărți si manuscrise care, în viziunea lor, reprezentau caracterul 'lumesc' necreștin, au instituit poligamia si comunismul în numele 'dragostei creștine'.

Noul amalgam Anabaptist de egalitarism radical de tip comunist, combinat cu poligamie si violență, a îngrozit comunitatea Protestantă moderată. De fapt, Martin Luther si alti Reformatori au urmat în mare parte tradiția Romano-Catolică a mijloacelor de 'convertire' a oamenilor la cauza lor; așa au convertit printi, regi, lorzi si duci iar oamenilor li s-a cerut să urmeze exemplul mai-marilor lor. Democratizarea radicală a miscării Anabaptiste a fost la fel de străină de Luther după cum era si Catolicismului Roman.

[1] "Anabaptistii au impus cu insistență autoritatea unică a Scripturii si atribuirea...aceleiasi definitii de 'simbol' pentru botez, la fel cum Calvin aplicase Cinei Domnului...Luther si Calvin i-au acuzat pe Papă si pe Anabaptisti de subiectivism în această privință...Calvin considerase că ceea ce pervertise sacramentele...în rândul 'Evanghelicilor' [asa cum Anabaptistii au început să-si spună] se aseamnă cu deviatia 'papistasilor' [si era]...o apostazie de la 'doctrina pură si necoruptă a Sfintilor Apostoli' (Menn. Nw. Geb. [Harrison 126])" ibid. p. 315.

[2] Evlavia exclusivistă aproape xenofobă a miscării Anabaptiste avea să anticipeze evlavie fundamentalistilor americani în special în privința retragerii din 'lume' si a subiectivității credinței. Jaroslav Pelikan prezintă câteva puncte din perspectiva respingerii Anabaptiste a tradiției creștine, după cum urmează:

"Ceea ce era cu adevărat 'apostolic' a fost transmis prin 'învățătura lui Iisus Hristos si a apostolilor' indiferent de învățătura 'tămăduitorilor si a oamenilor învățați' care au învățat altfel 'chiar din vremea apostolilor până în ziua de azi'. În ciuda pretenției autorității a 'acestor multe veacuri' a fost necesar să se găsească 'lumina naturală' a rațiunii omenesti, nu Cuvântul lui Dumnezeu, ca sursă a unei astfel de tradiții. [Adevărata doctrină creștină] s-a pierdut 'cu multă vreme înainte' si o dată cu ea adevărata doctrină apostolică...vreme de o mie patru sute de ani [sustineau Anabaptistii] nu a existat nici biserică, nici sacrament.

Adevărata biserică era un 'grup restrâns de oameni' si a fost întotdeauna o minoritate. Încă de pe vremea apostolilor biserica a 'degenerat treptat', încrezându-se în 'fapte exterioare' dintre care...'ceremoniile'...si-au arătat pe față idolatria...Adevărata biserică, 'sălăsluită în Duh' a trebuit să se separe de 'biserica trupească.'" Ibid. pp. 314-317.

Revolutionarii

Ca reacție la Anabaptisti si acțiunile lor revolutionare, prima generație de Protestanti Reformati, între care Calvin si Luther, a început să-si schimbe retorica inițială. Dacă la început Calvin a îndemnat la revoltă împotriva regilor si a papilor, el si alti Protestanti au început mai apoi să

pledeze pentru respectarea status quo-ului. Protestantii au emis câteva declarații cum ar fi cea de la Augsburg, pentru a opri haosul pe care tot ei l-au declansat. De exemplu, articolul 16 al acestei Declarații prevede:

"Toate guvernele, toate regulamentele și toate legile aprobate de către acestea sunt instituite și lăsate de Dumnezeu."

Ca răspuns la poligamia instituită de Anabaptisti, teologii Reformati au pledat în Declarația de la Augsburg pentru ordine civică:

"Căci Evanghelia nu este împotriva familiei, ci mai degrabă o protejează."

Dar descoperirea bruscă a Reformatilor pentru nevoia de ordine civică a venit prea târziu.

Revoluția Protestantă nu a mai putut fi oprită, iar Luther și Calvin au fost nevoiți să recurgă la forță pentru a menține ordinea în rândul multimii. În 1536 Luther a semnat un memorandum care prevedea pedeapsa cu moartea pentru orice formă de deviație Anabaptistă.[1] Iată cum schisma Protestantilor avea loc într-o eră a tiraniei, când grupuri de Protestanți se devorau între ele mai încrâncenat - și cu siguranță la fel de virulent - ca cele contestate de Luther, ca însăși ierarhia Bisericii Romano-Catolice.[2]

[1] E. Digby Baltzell, *Bostonul Puritan și Philadelphia Quakerilor*, p. 61.

[2] *ibid.* p. 60.

Pietismul sau fuga de realitate

Mult mai grave, în ceea ce privește consecințele pentru societatea occidentală, aveau să fie concluziile la care Luther a ajuns datorită fricii sale de violență politică pe care 'Reforma' sa a generat-o. Fortat de împrejurări, Luther a ajuns la un fel de concluzie schizofrenică. În lumea seculară a 'păcatului' recursul la forță este necesar în numele legii și ordinii. Cu toate acestea, în Biserică nu contează decât chestiunile privitoare la 'Spiritu'. În consecință, Biserica trebuie să se ocupe numai de 'viața interioară'.

Luther a introdus ideea separării 'vieții obisnuite' de 'viața spirituală'. Această separare avea să îl îndreptățească pe Luther în încercarea sa de a se sustrage oricărei responsabilități pentru anarhia, războiul și rebeliunea declanșate de 'Reforma' sa. În separarea convenabilă a bisericii de stat trebuie văzută nașterea pietismului Protestant, care s-a definit ca o separare a vieții în compartimente, astfel ca, într-un fel să fie tratate chestiunile 'lumesti', și într-altul 'viața spirituală'.

Aproape de la începuturile sale, Lutheranismul a încercat să încredinteze statului autoritatea seculară și chiar bisericească, limitându-se doar la a propovădui celor credincioși.[1] Acest pietism Lutheran avea să fie o bună scuză pentru eșecul mișcării Protestante de a face față realității exterioare anarhice pe care această mișcare a generat-o.

Și Calvin avea să cadă victimă problemei inerente a Protestantismului, așa cum o evidențiază și recurgerea la violență împotriva tuturor celor care i-au contestat caracterul sau teologia. Fără nici un corp autoritar care să modereze neînțelegerile doctrinale, schismele continuau la nesfârșit. Accentuând importanța Bibliei în detrimentul Bisericii istorice, Calvin avea să cadă victimă spiritului de rebeliune pe care l-a generat. Astfel că a început să vorbească despre nevoia unui cler educat care să interpreteze Biblia.[2] Și astfel ajungem la ironia finală a Reformei: nevoia lui Calvin de a crea o nouă 'tradiție' teologică pentru a o înlocui pe cea veche și refugiul în pietism al

lui Luther, după reprimarea brutală a adversarilor săi teologici. Retragera Reformatorilor într-un autoritarism pietist ne oferă un exemplu grăitor pentru contradicția inerentă a Protestantismului, de simultană rebeliune împotriva ordinii și tradiției, dublată de nevoia insistentă de o nouă, Protestantă 'tradiție'.

Teoretic, Calvin a subliniat nevoia oamenilor de a încerca să înțeleagă, prin ei înșiși, voința lui Dumnezeu și de a o urma individual. În practică însă, această abordare 'intuitivă', la îndemâna oricui, avea să ducă la anarhie, astfel că a fost nevoie de o nouă 'tradiție Reformată' Protestantă pe care oamenii să o urmeze. Confesiunile oficiale nou-instituite (Lutherane și Reformate) stau drept mărturie încercărilor patetice ale Protestantilor de a restaura ordinea și chiar de a o impune. [3]

[1] Aceasta i-a făcut pe unii Lutherani, Schliermacher de exemplu, să învețe că 'a fi un bun creștin înseamnă a fi un bun german.' Această evlavioasă filosofie a vieții avea să contribuie, după părerea multora, la pasivitatea bisericii germane față de ascensiunea lui Hitler la putere, și totodată să asigure baza filosofică a unor Protestanți din secolul XX, ca Billy Graham, care refuză să facă orice comentariu pe chestiunea avorturilor pentru că, în chiar cuvintele lui Graham: "Eu nu propovăduiesc decât Evanghelia".

[2] "Schisma...avea tendința să ducă la noi schisme, căci fiecare nouă sectă nu a fost destul de pură pentru unii care astfel s-au separat, o dată mai mult, căutând o biserică cu adevărat pură" Jaroslav Pelikan, Reforma Bisericii și a Dogmei, p. 86.

[3] Articolul 16 din Declarația de la Augsburg. Formula de concord, capitolul 12. Articolele eronate împotriva Anabaptistilor. Cele 39 de Articole Anglicane despre religie, articolul 36. A doua declarație helvetică, capitolul 30. Declarația scotiană, capitolul 24. Declarația de la Westminster, capitolul 23 - pentru a menționa dar o parte din corpul tot mai numeros de declarații Lutherane și Reformate care au încercat să restaureze ordinea în rândurile fracțiunilor rebele, războinice, Protestante.

Peter J. Leithart scrie; "Abandonând viziunea Romană a ritualului, Reformatorii aveau să fie nevoiți să facă față contestărilor venite din partea Anabaptistilor...au încercat să reziste logicii aparente a Anabaptistilor fără să-și abandoneze principiile de 'Sola Scriptura' și 'Sola fide'." First Things, ianuarie, 1993.

Dezastrul

După Calvin, istoria este scena pe care Dumnezeu face paradă în mod arbitrar de faptele Sale capricioase. Cu logica implacabilă a teologiei sale, Calvin a învățat că planul lui Dumnezeu este predeterminat, predestinat și de neclintit. Câtiva, 'cei aleși' au fost predestinați de către Dumnezeu să-I îndeplinească planul în vastul Său teatru care este pământul. Toți ceilalți au fost creați special pentru a fi damnați. Calvinismul părea să lase omenirea scufundată în păcatul ei, înstrăinată de Dumnezeu și neliniștită în ceea ce privește soarta sa, condusă orbeste, de această înstrăinare și neliniște spre a îndeplini planurile predestinate ale lui Dumnezeu.[1]

Realitatea Genevei lui Calvin confirmă faptul că acesta nu a dorit reformarea Bisericii istorice, urmărind de fapt să inventeze el una. Calvin a organizat Geneva Protestantă în așa fel încât să devină o școală de cadre politice menită să pregătească oameni capabili și de succes, convinși că ei erau elita noii religii. În calitatea lor de 'aleși', aveau datoria să îi călăuzească pe oamenii mai puțin știutori ce urmau să formeze 'noul Sion'. [2]

O dată cu căutarea unei noi autorități morale ca forță dinamică intelectuală, o schimbare treptată avea să se producă: de la Sfânta Traditie spre interese academice și politice, de la etica unei moralități neschimbătoare, mai presus de orice negociere, spre etica intelectuală și etosul secular. Dilema Protestantă apărută în urma abandonării Sfintei Traditii Apusene pe de o parte, în timp ce, pe de altă parte, era nevoie de păstrarea ordinii și a spiritului comunitar, este ilustrată expresiv de opera savantului de secol XVII, Thomas Hobbes. Într-o eră Protestantă din ce în ce mai individualistă și mai revoluționară, Hobbes era obsedat de nevoia societății de autoritate, siguranță și ordine. Hobbes și alții ca el au încercat să combată anarhia liber-cugetătoare revoluționară pe care a găsit-o în universități și în alte centre intelectuale, miscare ce înlocuia învățăturile Bisericii istorice.

Hobbes a intuit pericolul scepticismului exacerbat. În cartea sa *Leviathan* (1651) el scria: "Universitățile au devenit pentru această națiune [Anglia] ceea ce calul de lemn a fost pentru troieni".

Și tot acolo:

"Conducătorii de frunte [sunt acum] miniștri și gentlemeni ambițioși, primii invidiind autoritatea episcopilor pe care îi considerau mai puțin educați, iar ceilalți invidiindu-i pe cei din consiliul de stat pe care îi considerau mai puțin înțelepți".[3]

Hobbes înțelese că Protestantismul a înlocuit pur și simplu Sfânta Traditie cu sute de noi 'tradiții' fragmentate Protestante. Departe de a sugera o întoarcere la Biserica istorică, Hobbes, nu a făcut decât să identifice alunecarea iminentă spre haosul moral. Hobbes a propus diferite programe autoritare de inginerie socială ca substitut pentru pierderea vechii ordini morale. Recurgerea lui Hobbes la ingineria socială avea să devină metoda viitorului.

[1] E. Digby Baltzell, *Bostonul Puritan și Philadelphia Quakerilor*, p. 63.

[2] *ibid.* p. 65.

[3] Thomas Hobbes, *Leviathan* (Londra, 1968)

Capitolul 9

NASTEREA RELIGIEI CIVILE AMERICANE

Puritanii, mergând pe urmele lui Calvin, au pecetluit primele veacuri de istorie americană cu un spirit pietist și războinic. Pe de altă parte, Quakerii au marcat națiunea americană prin trăsătura aceea subiectivă, patetică - probabil echivalentul religios al mișcării Romantice a lui Jean-Jacques Rousseau, care îndemna la o întoarcere spre natură.

Quakerii au preluat și răspândit moștenirea impulsului Anabaptist spre anarhie și spre o aproape totală subiectivare și privatizare a 'chemării' spirituale date drept 'Lumină Interioară'. Din perspectiva Quakerilor nu este nevoie nici de magistrați, nici de clerul bisericii sau de orice altă formă de autoritate oficială bisericească sau seculară. Ei considerau că Dumnezeu și voia Sa pot fi găsite în mintea și inima fiecărui creștin, după cum crede fiecare.[1] La modul ideal, fiecare credincios ar urma să fie propria sa 'Sfântă Traditie', 'episcop' sau 'preot'. Doctrina, liturghia și învățătura au fost înlocuite de conștiința personală și de intuiție, călăuza lor fiind citirea subiectivă a Scripturii 'asa cum o dictează spiritul'.

Puritanii si Quakerii, direct sau pe căi ocolite, au modelat deopotrivă conștiința creștină americană. Și, în timp ce se contraziceau, în aparență, asupra unor articole doctrinale, și unii și alții aveau cam aceleași idealuri revolutionare. Atât Puritanii cât și Quakerii erau anti-episcopali; contestau structurile de autoritate ale Bisericii istorice (din Canterbury, Roma sau Constantinopole); erau anti-monarhisti și negau prezenta reală a lui Hristos în Taina Sfintei Împărtășanii; și-au sărăcit modul de închinare, rupându-l de tradiția liturgică; credeau în slujirea religioasă neliturgică, la voia întâmplării, eliberată de orice formă de manifestare exterioară; respingeau și chiar disprețuiau liturghia și ritualul organizat, vestimentele preoțesti, vitraliile, rugăciunile scrise, crezurile apostolice și ceea ce ei numeau 'statui și icoane idolatre'. Într-un cuvânt, atât Calvinistii Puritani, cât și Quakerii erau iconoclasti convinși, ostili față de materie, față de orice estetică și, în cele din urmă, față de realitatea însăși. Au creat o eră a iconoclasmului american - un nou maniheism - care a redesteptat vechi erezii ce afectaseră cândva și Biserica primară, asmutind carnea împotriva spiritului și lumea creată împotriva lui Dumnezeu. Și Quakerii și Puritanii au fost de asemenea, adepții subiectivismului. Puritanii își urmau 'chemarea', Quakerii ascultau de 'Lumina Interioară' din ei. Nici unii, nici alții n-au găsit loc în teologiile lor pentru Sfânta Tradiție și, cu atât mai puțin, pentru succesiunea apostolic-istorică obiectivă. Și unii și alții au pretins că Biblia, nu individul, este o valoare absolută. Dar de vreme ce de individ a depins să determine ce spune Biblia, individul a devenit astfel autonom. Sfânta Tradiție din vechime a fost schimbată pe mii de 'Sfinte Tradiții' subiective și individualiste. În Protestantismul Puritan și de tip Quaker, chestiunea Protestantă e, cum s-ar spune, la ea acasă. Fără principiile călăuzitoare ale Sfintei Tradiții, creștinii Protestanți au recurs la diversele lor interpretări ale Scripturii. În cele din urmă aveau să fie tot atâtea interpretări câți creștini. Puritanii au pus accentul pe rolul harului când se aflau în Anglia, dar au apărât faptele după ce s-au stabilit în Lumea Nouă unde aveau să devină noul stabiliment. (Astfel, Puritanii au urmat exemplul lui Luther și Calvin, ale căror decrete revolutionare au fost moderate de tulburările civice Anabaptiste.) În Lumea Nouă, Quakerii au încercat să rămână fideli idealurilor lor revolutionare. La fel ca 'progresistii' și 'liberalii' din ziua de azi, erau hotărâți să se autoexcludă din propria lor societate. Etica religioasă, egalitaristă postulată de Quakeri a fost asociată cu o lipsă de implicare (și de autoritate) socială și a creat un climat în care individualismul extrem avea să înflorească. Credința în autoritatea Bisericii istorice a fost respinsă atât de Quakeri, cât și de Puritani. A mai rămas doar un singur pas până la pierderea credinței în autoritatea oricărei instituții.

[1] E. Digby Baltzell, *Bostonul Puritan și Philadelphia Quakerilor*, pp. 92-93.

Război general declansat Tradiției

Atât în Europa Răsăriteană cât și în cea Apuseană de dinainte de Reformă, definirea creștinismului presupunea prezenta Bisericii Sfinte, Sobornicești și Apostolești, guvernată prin autoritatea atemporală a episcopilor și preoților care împărțeau neschimbătele sacrameinte și îi chemau pe credincioși la dumnezeieștile liturghii. Creștinii considerau Biserica Trupul mistic al lui Hristos, organizat ierarhic din episcopi și preoți.[1]

Miscările sectare ale Reformei aveau să conteste autoritatea episcopului, preotului, Bisericii și sacramentelor. Noi termeni, de negăsit în Sfânta Tradiție sau în Biblie, precum 'frăția tuturor

credinciosilor născuți a doua oară' aveau să fie inventați pentru a consacra ceea ce era de fapt o mișcare secularizantă, străină de autoritatea religioasă a Bisericii istorice. Sentimente, intuiții și interpretări subiective ale Scripturii au început să înlocuiască Sfânta Tradiție ca principiu călăuzitor pentru înțelegerea Bibliei. Cuvintele 'Eu cred' aveau să înlocuiască treptat străvechea declarație de credință: 'Aceasta este ceea ce Biserica a învățat din totdeauna'.

Aceste fenomene contrastau puternic cu viziunea Bisericii asupra creștinismului. Bunăoară, omul de rând din Bizanț și din Europa Apuseană de dinaintea Reformei și-a recunoscut păcătoșenia, dar cu toate acestea putea să ducă o viață sacramentală. Creștinul era încredințat de mântuirea sa deoarece păcatul putea fi vindecat în mod sistematic prin participarea cu regularitate la sacramentele Spovedaniei și Împărtășaniei, într-un ciclu de slujire liturgică ce ducea spre o relație mistică a credinciosului cu un Dumnezeu iubitor.[2]

Creștinul privea problema mântuirii sale personale în contextul larg al Bisericii istorice, sub forma vizibilă a comunității purtătoare de Hristos pe pământ, ca și în cer; iar Biserica îi dădea creștinului uneltele sacramentale folosite pentru mântuirea sa.

În noul peisaj al Quakerilor și al altor secte Protestante avea să se dezvolte un individualism tot mai exacerbat. Relația omului cu Dumnezeu avea să fie definită de sentimentele sale despre Dumnezeu; mântuirea sa era asigurată numai în măsura în care el a simțit prezenta 'Luminii Interioare' sau s-a simțit 'născut din nou'. Nimic extern, sacramental, măsurabil sau vizibil de către ceilalți nu era de nici un folos pentru relația omului cu Dumnezeu.[3]

Caracterul anti-autoritar și anti-sacramental al Quakerilor era o consecință directă a doctrinelor Anabaptiste asupra perfecționismului. Aceste idei i-au determinat pe Quakeri să abandoneze majoritatea responsabilităților sociale, politice, seculare, să predice despre pacifism și, în cele din urmă chiar să refuze funcțiile publice sau să voteze.

Quakerilor le-a revenit rolul de a juca până la capăt drama pietismului Lutheran reductionist. Luther a fost cel care a separat ideea de a fi cetățean al lumii de aceea de a fi cetățean al Raiului, în așa măsură încât a recurs, pe de o parte, la reprimarea brutală și la persecuția violentă a confratilor săi credincioși iar, pe de alta, la neimplicarea pietistă a creștinilor în treburile guvernului. Pasivitatea anti-autoritară a Quakerilor avea să se transforme curând într-o tradiție anti-intelectuală și anti-culturală. În timp ce Calvinisti și Puritanii erau în esență rationaliști Augustinieni, producând complexe tratate intelectuale de sofisticată teologie urmând tradiția scolastică Apuseană, mișcarea Quakerilor nu a produs nimic de acest fel.[4] Prin urmare avea să devină un articol de credință faptul că identitatea socială a Quakerilor nu are nevoie să fie îndrumată de nici o teologie sau dogmă intelectuală, rezumându-se la o serie de mărunte experiențe personale sau 'mărturii' (după cum le numeau chiar ei) ce au devenit la fel de absolute în Comunitatea de Prieteni precum era teologia Calvină în rândul denominațiilor Puritane.

Așa cum arată istoricul E. Digby Baltzell în studiul său clasic *Bostonul Puritan și Philadelphia Quakerilor*, Alexis de Toqueville a fost primul care a identificat trăsătura democrației americane potrivit căreia egalitatea și individualismul sunt două fete ale aceleiași monede. Toqueville a arătat cum, departe de a produce o individualitate creatoare, ambele duceau mai degrabă la o uniformitate bagatelizată în comportament ca și în idei.[5] Astăzi în bisericile și școlile noastre secularizate, mergând pe urmele 'tradiției' Puritane și de tip Quaker, gândirea corectă din punct de vedere politic este cultivată în detrimentul libertății de expresie - culmea ironiei, în numele 'sensibilității' față de chestiunea individualismului și a diversității. Sentimentele subiective și împlinirea de sine au înlocuit discursul rational, nu numai în teologie, ci și în politica victimizării.

Puritanii, Quakerii și alți Protestanți din America au renunțat la regi, papi, printi și la ierarhie. Nu au mai susținut că Biblia trebuie interpretată de către Sfânta Tradiție Apostolică neschimbătoare și mai presus de orice negociere, parte a vieții sacramentale ce a precedat formarea canonului cărților Noului Testament. În schimb au pretins că Biblia este o revelație progresivă, 'ce vorbește

de la sine', al cărei sens nu este dat de Sfânta Tradiție neschimbătoare, apostolică și istorică, ci de mofturile fiecărui creștin care o citește după cum i-a 'vorbit' Dumnezeu și după cum a 'păstrat cuvântul'. [6]

[1] "Din cele mai vechi timpuri rânduiala episcopală era considerată a dăinui prin succesiune necurmată din vremea apostolilor, împreună cu canonul competent al Scripturii și Crezul... Hristos... a promis ocrotirea de portile iadului doar pentru acea biserică îndreptătită să-și traseze originea până la apostoli." Jaroslav Pelikan, *Tradiția creștină*, vol. 2, pp. 157-158.

[2] "[Pentru omul medieval] credința apostolică și universală a fost 'una singură' deoarece a fost primită o dată pentru totdeauna și a fost transmisă apoi prin tradiție apostolică, fiind neschimbătoare și de neschimbat. De aceea până și sugestia unei schimbări, dezvoltări sau creșteri părea să atenteze la însăși fundamentul continuității apostolice." Jaroslav Pelikan, *Tradiția creștină*, vol. 3, pp. 44-45.

[3] Această religie interiorizată, personală, ce începuse să înlocuiască slujirea exterioară, istorică a ajuns la apogeu o dată cu mișcarea pietistă condusă de oameni precum Contele Zinzendorf, care scria: "...de îndată ce Mântuitorul sălășluiește în inima cuiva... acela va ști să deosebească binele de rău." Jaroslav Pelikan scrie: "Încercând să înlocuiască 'dovada exterioară a creștinismului'... cu ceva atrăgător pentru oameni... pentru a privi spre sine... dimensiunea morală a convertirii... avea să devină o componentă indispensabilă a noilor apologeti [Protestanți]." Jaroslav Pelikan, *Tradiția creștină*, vol. 5 *Doctrina creștină și cultura modernă*, p. 146.

[4] E. Digby Baltzell, *Bostonul Puritan și Philadelphia Quakerilor*, pp. 92-105.

[5] Vezi Jurnalul lui John Winthrop (New York, 1908).

În colonia Bay, condusă de guvernatorul Puritan John Winthrop, utopianismul avea să fie curând subminat de luptele seculare, inerente Protestantismului. Winthrop a descris colonia Bay ca fiind 'cetatea de pe colină'. Cititorul este uimit de relatarea evenimentelor de zi cu zi din colonia Puritană, aflând că cel puțin jumătate din faptele înregistrate sunt descrieri de certuri sectare între credincioși. Colonia ajunsese aproape divizată când s-a ivit o polemică inițiată de Anne Hutchinson pe tema 'sălășluirii Sfântului Duh'. A avut loc o încercare de a 'surghiuni' un predicator, Roger Williams, în urma disputelor teologice. La numai zece ani de la întemeierea ei, comunitatea Puritană avea să fie dezbinată, zdruncinată de sirul neconținut al schismelor și amenințată de anarhie în viața bisericească.

[6] "La fel ca în timpul Reformei și al Iluminismului, chestiunea fundamentală a fost autoritatea. 'Practic noi ne aflăm - se plângea Keble - fără o curte supremă de apel în chestiuni doctrinale.'" Jaroslav Pelikan, *Tradiția creștină*, vol. 5, p. 242.

Noua personalitate multiplă

Deși istoria americană a depășit atât scurta eră Puritană cât și experimentul Quakerilor, majoritatea americanilor par netulburati de faptul că acum sunt mostenitorii a două sisteme religioase și intelectuale contradictorii. Pe de o parte au crezut nostalgic într-o rămășiță de creștinism biblic, încă preocupat de mântuirea omului, deși indiferent față de istorie, modul de slujire și de sacrament. Pe de altă parte ei par să fi trăit sub influența Iluminismului secularist care învățase că omul este perfectibil fără Dumnezeu, iar păcatul este un produs al imaginației.

Asa cum am arătat mai înainte, americanii au ajuns să creadă că toate problemele omenesti pot fi solutionate prin legi, bune sentimente, politici economice luminate si descoperiri stiintifice.[1] În acest context Protestantii au început să vadă în Biblie doar sursa unui adevăr personal, nu universal. Biserica istorică a sustinut întotdeauna că Biblia este parte din Sfânta Tradiție externă, sacramentală. Biblia avea să fie interpretată cu mintea îmbisericită, nu după mofturile unuia sau altuia care se proclamă lider, si cu atât mai puțin sensul ei nu este dat de sentimentele sau intuiția celor care o citesc. Protestantii au respins această perspectivă, folosindu-se de Biblie ca de o oglindă pentru a privi înlăuntrul lor. Protestantismul avea deci să considere sentimentele individuale despre Dumnezeu, Biblia si moralitatea drept esență a învățăturii crestine. Filosofii Iluministi au împrumutat din Protestantism așteptările sale subiectiv utopice. Au deplasat ideea desăvârșirii ceresti înspre așteptările pământene ale progresului material si politic. Au împrumutat de asemenea de la Calvinisti abordarea reductionist-'stiintifică' a realității.[2] Americani 'iluminati' au dezvoltat ideile filosofilor francezi. Desăvârșirea nu avea să mai fie atinsă în ceruri, ci aici, pe pământ, prin orice mijloace posibile, oricât de sângeroase.

[1] "Dacă americanii, în cea mai mare parte, au respins ideile anti-religioase ale filosofilor francezi, ei au îmbrățisit cu entuziasm elementele utopice din gândirea iluministă. Au crezut că e posibil să întemeiezi o societate mai mult sau mai puțin perfectă în care libertatea, justitia si egalitatea ar triumfa si fiecare ar fi fericit după cum dorește." Page Smith, Formarea Americii, p. 36.

[2] "În toate anele de istorie nu găsim nici o referire la vreo revoluție politică care să împrumute forma Revoluției franceze. Găsim, în schimb, asemănări cu anumite revoluții religioase, astfel că atunci când ne propunem să studiem Revoluția franceză...trebuie să ne întoarcem la marile revoluții religioase." Alexis de Toqueville, Vechiul Regim si Revoluția franceză, p. 41.

Franklin si Jefferson

Benjamin Franklin a fost un caz tipic de secularist american. A dus credința 'intuitivă', personalizată, de tip Quaker-Rousseau până la ultimele ei consecințe. A renunțat complet la noțiunile de creștinism istoric si de păcat, încercând să atingă perfecțiunea umană în această viață, prin propriile sale eforturi si fără nici o referire la Hristos. A întocmit o listă personală cu ceea ce el numea 'cele douăsprezece virtuți' încercând să trăiască în conformitate cu ea. Pentru aceasta si-a dedicat câte o săptămână fiecărei virtuți încercând să cucerească perfecțiunea prin regula 'fericirii' sale săptămânale.[1]

Hristos avea să fie ridiculizat de către Franklin si Jefferson (si de către alții ca Benjamin Rush), devenind un om 'bun si înțelept', 'învățătorul moral' absolut. Cât despre Dumnezeu, El s-ar putea să fie forța motrice principală din univers, dar cu siguranță că nu avea nici o legătură intimă, personală cu muritorii. Se poate spune că Deismul american nu a reprezentat decât o mișcare umanistă de tip Romantic-Iluminist condimentată cu doze nostalgice de Protestantism calvin si de tip Quaker.

Întruparea lui Hristos nu a fost necesară după Deistii americani. Istoricul Page Smith scrie despre teologia lui Franklin:

"Nici o referire la Hristos-Fiul sau la Sfântul Duh. Ideea de bază a teologiei lui Franklin este că fiecare își poate inventa religia spre folosul personal." [2]

Această răstălmăcire a religiei spre folosul personal a fost ceea ce Protestantii, începând cu Luther, au făcut într-una, deghizându-și părerile intuitive ca fiind 'biblice'.

Jefferson în particular a fost un devotat adept al Iluminismului francez. A crezut fanatic în rațiune, știință și progres ca fundamente sociale alternative la credința creștină istorică. Prin influența lui Jefferson și a altor proeminenți citori americani avea să se nască ceea ce Page Smith a numit 'conștiința seculară democratică'. Încurajată de Jefferson, ea a devenit curând forța politică predominantă în viața americană, așa cum devenise deja în țările post-creștine europene. Religia, cel puțin cea de tip ierarhic, sacramental, liturgic și tradițional, a fost împinsă la periferie. [3]

Ultimul lucru pe care mult prea îndepărtatul 'Dumnezeu' al Umanistilor americani l-ar putea oferi ar fi un tip de personalitate sau o doctrină care să înlocuiască ideile moderne legate de 'progres' sau spiritul rationalist, materialist și individualist al epocii. 'Hristosul' sau 'Dumnezeul' care 'sălăsuia' în inima fiecărui individ putea fi croit pe gustul fiecăruia. Pentru a cuceri vastul teritoriu american ce se deschidea spre Apus era nevoie doar de o armonie optimistă, politică și religioasă. Cum erau mii de denominații adverse, această unitate a putut fi atinsă doar prin relativizarea tuturor ca fiind 'la fel de valabile' și prin transformarea religiei într-o 'chestiune pur personală'. În Lumea Nouă ultimul lucru pe care oamenii doreau să-l audă erau pretențiile unui adevăr spiritual religios, mai ales dintr-aceia care ar impune limite creșterii economice, care ar contesta experimentul american sau care ar exclude vreo activitate economică productivă. Creștinismul a fost redus la o simplă vorbărie în favoarea gândirii pozitive. Oamenilor li s-a cerut să-și 'împace inimile cu Dumnezeu'. Dar niciodată să ia aminte la înțelepciunea Părinților Bisericii.

Desigur, nu a fost o coincidență faptul că experimentul american să fie descris ca 'vis': 'visul american!'. Realitatea (și cu atât mai puțin istoria antică) nu avea ce căuta acolo. Tot ceea ce era nou era considerat bun și progresiv; termenul de 'demodat' a devenit o expresie peiorativă. [4]

Astfel avea să ia naștere acel amestec ciudat de evlavie moralizatoare, individualism, pluralism, materialism sălbatic și spirit romantic utopico-milenarist atât de Protestant și totodată atât de american. Samuel Adams, într-o scrisoare către Jefferson, a descris cu exactitate această formă de pseudo-creștinism:

"Principiile republicane democratice sunt deja mai bine înțelese decât înainte... Prin neconținutele eforturi ale oamenilor de știință și virtute... spiritul distructiv și răvâșitor al războiului va înceta... iar acele categorii sociale care au fost victimele epocii... se vor bucura de pace desăvârșită și sigurată în vecii vecilor." [5]

Spiritul radiant utopic al lui Samuel Adams avea să-și afle ecou atât în Marx cât și în Hitler. Omul a putut fi stăpânul propriului său destin, câtă vreme s-a eliberat de 'vechi prejudecăți', găsind soluții 'corecte' istorice, politice, rasiale, eugenice, economice, științifice sau tehnice pentru neajunsurile sale. Știința și gândirea politică aveau să deschidă portile spre o 'nouă societate', un 'om nou' și spre o nouă eră milenară de 'pace desăvârșită și sigurată în vecii vecilor'. Cuvintele 'schimbare' și 'nou' au început, în America, să capete aureola unor articole sacre de credință, la fel cum cândva sfîntenia fusese idealul vieții monastice.

Dacă trecutul demodat avea vreun rost pentru Samuel Adams, Thomas Jefferson și cei de teapa lor, acesta era unitatea de măsură la care 'Noul Canaan' își putea raporta viitoarele succese. Rațiunea, credeau citorii Americii, putea făuri o lume mai bună. Într-o astfel de lume nouă, idei precum păcatul, căința, harul, succesiunea apostolică sau neschimbătele liturghiei sacramentale 'demodate' erau opreliști în calea unui viitor strălucit, nou, liber. Așa cum scrie Profesorul Steve Bruce,

"Credintele religioase nu au fost abandonate dintr-o dată, atunci când s-a descoperit că sunt gresite. Ele pur și simplu au devenit tot mai puțin importante...Consecința răspândirii rationalizării [Protestanto-Illuministe] dinspre sfera economică [către cea religioasă] poate fi rezumată ca o înlocuire a intereselor etice de către cele tehnice, a constrângerilor morale de către problemele practice: un sistem social modern...din ce în ce mai mult functionând fără virtuți [istoric religioase]."[6]

Religia a ajuns să fie considerată o utilă componentă politico-psihologică (între atâtea altele) necesară în procesul construirii unui stat secular prosper. Adeptii noii religii civile americane a progresului susțineau că adevărata cheie a succesului nu se află într-o religie demodată, ci în viitorul științei seculare și în virtutea civică pluralist-democrată. Singurul rost al religiei a fost considerat acela de a servi drept 'unealtă folositoare' pentru a furniza pace interioară și ordine socială, în timp ce oamenii se îndreptau spre o utopie de ei făurită. Căutarea omului tinea împlinirea de sine, nu supunerea în fața lui Dumnezeu și cu atât mai puțin în fața lui Hristos, care Si-a învățat ucenicii să 'își ia crucea și să-L urmeze', care a dat discipolilor Săi și urmașilor lor din Biserică o autoritate preotească specială.

Promovând autonomia față de slujirea sacramentală, Sfânta Tradiție și în cele din urmă față de Dumnezeu, Protestantismul a avansat ideea că 'acum și aici' este mult mai important decât 'după aceea'. Această idee avea să fie răspândită de către Deistii americani care i-au imitat pe gânditorii Illuministi. În timp ce s-a păstrat în imaginația religioasă populară ca o entitate transcendentă, gelosul Dumnezeu al lui Avraam a început să-Si piardă din importanță în sfera de interese a americanilor.

[1] Page Smith, Formarea Americii, pp. 315-317.

[2] Idem. O istorie populară a Americii, vol. 3, p. 317.

[3] Jefferson a fost reprezentantul paradigmei secularismului american care a culminat în secolele XIX și XX. Nu l-a familiarizat pe copiii săi cu Biblia, pe care o considera 'demoralizantă' (cu toate istoriile ei sordide despre păcat, căință, suferință, depravare și realism) ci le-a predat în schimb, selectiv, 'fapte folositoare' din istoria greacă, romană, europeană și americană. Copiii, spunea Jefferson, ar trebui învățați elemente fundamentale de morală pentru a putea atinge fericirea. 'Morală' despre care vorbea Jefferson nu se referea la Moise, Iisus din Nazaret sau Sfânta Tradiție creștină, transmisă de la o generație la alta, ci virtutea civică seculară a noii ordini mondiale exprimate de Samuel Adams, în care "oameni de știință și virtute" vor crea o "pace desăvârșită" prin propriile lor eforturi politice iluminate.

"Pacea desăvârșită" și "fericirea" - avea să devină evident - au putut fi mult mai ușor obținute în cadrul unui super-stat modern binevoitor, decât în contextul Bisericii istorice înapoiate care credea că durerea se trage din păcat, iar pacea se obține numai prin sfîntenie și sacrificiu, în timp ce 'soluțiile' politice găsite pentru problemele morale sunt ineficiente și adesea coercitive. Nicăieri în idealul virtuții civice secularizate americane enunțat de Jefferson nu se află nici o referire la faptul că adevărata fericire (de exemplu pacea care depășește orice înțelegere omenească) poate fi atinsă doar printr-o relație restaurată cu Dumnezeu prin Hristos, printr-o viață trăită ca o slujire sacramentală și prin înțelegerea că omeneirea nu poate deveni perfectă, ci mai degrabă mai înțeleaptă, și aceasta numai prin virtutea exemplului personal.

[4] Cu ocazia investirii sale ca Președinte în 1993, Bill Clinton a rezumat expresiv așteptările utopico-milenariste ale americanilor: "Nu există nimic rău în ceea ce privește America pe care binele ce ține de ea să nu-l poată vindeca."

[5] Citat de Page Smith în Formarea Americii, vol. 3, p. 323.

[6] Steve Bruce, Casa destrămată, pp. 19-20.

Capitolul 10

ADEVĂRURI PERSONALIZATE

Dacă modul de slujire liturgic-sacramentală al tradiției creștine nu a mai fost convenabil, Protestantii din America aveau să inventeze unul nou, pe măsura noului spirit al veacului.

Asa cum scrie Page Smith,

"Un popor în stare să inventeze un nou tip de plug și o căruță mai eficientă s-a dovedit la fel de ingenios în inventarea noilor religii... Acestea erau Luminile Noi, Universalistii, Swedenborgistii, Spiritualistii..."[1]

În timp ce frenezia pluralistă Protestantă americană se consolida, în secolele XVIII-XIX noi culte, secte și religii aveau să fie inventate din nimic în număr tot mai mare, pentru ca experimentul american să aibă aparența unui misionarism religios. Gruparea Adventistă de Ziua a Săptea o avea ca profetesea pe Ellen G. White. Principiile Științei Creștine au fost 'descoperite' de Marry Baker Eddy. Joseph Smith a întemeiat Mormonismul. Experiența 'nasterii din nou' a înlocuit formele de slujire sacramental-istorică, devenind noul 'sacrament al fundamentalismului' marginal. Întrunirile Protestante din corturi au devenit un mod de viață. Când slujbele aveau să se mute din cort în biserică, goana după experiența 'nasterii din nou' (dar în afara vieții Bisericii istorice) a devenit normă.

În vreme ce cucerirea frontierei era în toi, înclinarea Americii pentru invențiile de noi religii care să satisfacă fiecare gust și pentru consolarea fiecărei conștiințe încărcate era în plină desfășurare. Asa cum scrie Peter J. Leithart, pastor al bisericii Reformate Presbiteriene:

"Evangheliismul Protestant se pare că se află într-o relație simbiotică cu denominationalismul american. Evangheliicii și-au trasat rădăcinile până la Reforma Protestantă care era între altele o schismă bisericească. În America mișcările de abolire a stabilimentelor tradiționale și de experiență a 'nasterii din nou' s-au unit pentru a lichida sfera ecleziastică din societate și a încuraja sectarianismul."[2]

Profesorul Steve Bruce scrie referitor la efectele exploziei de sectarianism denominational:

"Chiar acei sociologi care explică secularizarea ca fiind un rezultat al industrializării, urbanizării și al lumii moderne raționale, sunt nevoiți să recunoască importanța Protestantismului pentru propriul său destin... Se poate vedea cum creștinismul Reformat și-a săpat singur groapa... Protestantismul a declansat pluralismul și implicit secularizarea... Fragmentarea Protestantismului avea să fie cauza demisiei sale.

Pretinsa referire la Biblie ca singură sursă de cunoaștere autorizată, în ciuda eforturilor promotorilor acestei idei, a adus după sine incoerență, inconsecvență și dezbinare... Esența Protestantismului Reformat este individualismul. Consecința ... inevitabilă avea să fie nașterea pluralismului religios și expansiunea statului secular."[3]

Protestantii au îmbrățișat cu entuziasm religia seculară a lui Rousseau a cărei dogmă de bază era că vocea poporului sau vocea 'naturii' și 'istoriei' era vocea lui 'Dumnezeu'. Democratia, despre care se prevedea a fi 'mișcarea viitorului', avea să capete curând aureola unei 'sfinte tradiții'. [4] În mod convenabil, această nouă 'sfântă tradiție' americană susținea că 'visul american' - cu alte cuvinte căutarea autonomiei individuale, bogăției materiale și fericirii fără limite puse de morală - era sinonim cu setea de dreptate.

Tot mai mult această 'tradiție' sau 'vis' secular american avea să se depărteze de orice influență religioasă, de orice principii morale. Dreptul la fericire și prosperitate avea să ajungă curând mai presus de orice contestare, la fel ca Sfânta Tradiție a Bisericii din perioada de dinainte de Reformă. Chiar dacă pe clădirile publice și pe bancnote se poate citi 'În Dumnezeu noi credem',

'Dumnezeul' acela avea să fie un zeu american inventat pentru a satisface cerințele contemporane și materialiste și pentru a da un rost unui popor lipsit de educație și analfabet din punct de vedere teologic.

[1] Page Smith, Formarea Tinerei Republici, vol. 3, din O istorie populară a Americii, p. 755.

[2] Peter Leithart, "O retrospectivă a Adunării Evanghelice", în First Things, octombrie, 1992.

[3] Steve Bruce, Casa destrămată, p. 23 și pp. 229-230.

[4] Promisiunea unei 'utopii' se găsește peste tot în numerele din Federalist Paper. "Republica... promite leacul pe care noi îl căutăm." Federalist Paper Nr. 10, Madison (New York, 1961).

Noua 'religie' americană

Scepticismul generalizat introdus de rationalistii Renasterii, Reformei și Iluminismului a generat o nouă dogmă de ortodoxie secularizată în care doze isterice de știință și politică popularizată au înlocuit religia, ca ultimă sursă de valori morale. Astfel, 'vocea poporului', 'vocea istoriei', 'marsul progresului' au devenit tot mai mult un principiu sacrosanct călăuzitor al schimbării politice și revoluției împotriva convenției. Pentru 'progresisti' a fi 'de partea dreaptă a istoriei' sau a 'progresului științific' era totuna cu a fi 'de partea dreaptă a lui Dumnezeu', așa cum se înțelegea aceasta de către creștinii și evreii tradiționali. Confuzia dintre opinia publică și moralitate, dintre sondajele de opinie și profetii a devenit inevitabilă.

În loc de Sfânta Tradiție, americanii, care simteau nevoia psihologică de suportul unor sisteme religioase, au optat pentru diferite expresii personalizate ale unor 'credințe' subiective ce începuseră să prolifereze în Republica americană. Fiecare individ, denumire sau sectă era liber să interpreteze 'creștinismul' așa cum dorea. Haosul a devenit starea normală de lucruri în babilonia denumirilor. Ideea că Biserica înseamnă mai mult decât o descriere colectivă a tuturor denumirilor vechi de o zi, de un deceniu sau chiar de un mileniu, a fost abandonată. Dreptul de a crede și de a face ce-ți trece prin cap, bun sau rău, adevărat sau fals, trivial sau profund, indiferent de consecințele credinței sau faptelor individuale, a devenit dovada că 'visul american' funcționa.[1] Ideea că există anumite adevăruri sacre moral-religioase mai presus de orice negociere, mai presus de orice dezbateră politică sau opinie personală - de exemplu, sfântenia vieții omenești, inclusiv viața omenească 'imperfectă' - a fost treptat abandonată împreună cu formele fixe de slujire creștină, liturgică și sacramentală. Tot ce a rămas din credința creștină a fost un exercițiu - experimental, nostalgic, personalizat și necomunitar - de o religiozitate și un sentimentalism egoiste și adesea bizare.

Înțelegerea istorică a ceea ce viața creștină, slujirea, credința și practica sacramentală fusese vreme de aproape două mii de ani a fost cu totul abandonată. Mostenitorii spiritului rezultat în urma Consiliului de la Dort și denumirile Protestante Anabaptiste anistorice au început să-și confecționeze propria lor realitate religioasă - slujire și teologie - indiferent de legitimitatea istorică sau de ceea ce fusese înainte.

La fel cum în secolele XVIII și XIX producătorul de doctorii patentat era liber să facă reclamă la orice fiertură nocivă pe care o vindea drept leac a-toate-vindecător, tot astfel și liderii religioși auto-proclamați ai sectelor Protestante din America erau liberi să prezinte orice teologie ca fiind 'creștină', indiferent de cât era de legată de Biserica istorică.

În America, până la sfârșitul secolului XIX, politica a înlocuit religia ca factor stimulator în relațiile dintre oameni. Până la sfârșitul secolului XX știința L-a înlocuit pe Dumnezeu, așa cum misiunea de tip caută-si-distuge împotriva pruncilor 'anormali' o arată, în timp ce descoperirile genetice, diagnozele prenatale și avortul au reînviat programul eugenetic de tip nazist, deghizat sub numele de 'testare prenatală'.

Experimentul Protestant și-a trăit veacul. Bisericele Protestante s-au fragmentat, influența lor fiind preluată de stat, preoții au fost înlocuiți de 'pastori' autoproclamați care, la rândul lor, au pregătit terenul pentru 'preoții' politizați ai 'Noului Canaan': burocrați, politicieni, oameni de știință, doctori, ingineri sociali, geneticieni și 'profetii' lor din mass-media.[2]

[1] "Pericolul ca drepturile să fie călcate în picioare de teorii abstracte este însuși pericolul pus de abordarea 'seculară' tipic utilitară în calcularea intereselor sale. Potrivit acestei abordări...toate pretențiile referitoare la valoare și adevăr sunt reduse la statutul 'intereselor' individuale."

Richard John Neuhaus, Piața publică așa cum e ea, pp. 120-121.

[2] "Trăim într-o eră a haosului intelectual și a dezintegrării. Se pare că omul modern este nehotărât, iar varietatea de opinii depășește orice speranță a reconcilierii." George Florovski, Biblia, Biserica, Tradiția: O perspectivă Ortodoxă, p. 10.

"Scăunelul cu trei picioare"

Noile religii pluraliste americane de secol XVIII-XIX, de tipul 'descurcă-te singur', s-au depărtat cât au putut de credința creștină străveche și de Sfânta Tradiție a Bisericii istorice. Cândva toți creștinii erau de comun acord că viața creștină a omului se sprijinea pe trei piloni la fel de importante, de felul unui scăunel cu trei picioare. Primul îl reprezenta aderența la doctrina neschimbătoare. Al doilea era comportamentul moral. Al treilea consta în participarea la Rugăciunea sacramentală.[1] Aceste fatete sincronizate ale vieții creștine stăteau la baza condiției de a fi creștin, față de simpla declarație despre cum a devenit cineva creștin.

Protestanții aveau să rețea, unul după altul, fiecare dintre acești piloni. Mai întâi orice idee care susținea că felul în care se face Rugăciunea este important - pentru a nu spune absolut - a fost abandonată cu totul, de vreme ce sectele Protestante rivale nu au putut să cadă de acord cu privire la semnificația Rugăciunii, și cu atât mai mult la cum trebuie ea făcută. În America era de ajuns să sugerezi că anumite forme de Rugăciune, de crez sau sacrament erau mai bune decât altele pentru a fi etichetat drept ne-american, anti-pluralist și chiar anti-democrat. La fel ca și Cain, americanii și-au luat libertatea de a inventa noi forme de 'Rugăciune'. De asemenea, și-au luat libertatea de a abandona orice tradiții sacramentale pe care nu le mai găseau 'folositoare', suficient de 'progresive', ori pur și simplu îndeajuns de 'amuzante'.

În America secolelor XVIII, XIX și XX slujirea creștină străveche a fost lepădată în favoarea diferitelor expresii autohtone pe de o parte, și a reductionismului unitarian pe de alta. Orice fel de 'spirit' religios, care satisfăcea cutare sau cutare preferință religioasă era considerat Rugăciune 'creștină'. Dacă aveai inima 'dreaptă în fața lui Dumnezeu', cui îi mai păsa de felul în care te rogi? Aceasta te privea personal. La urma urmei, 'America este o țară liberă și cine e în măsură să spună că felul cutăruia de Rugăciune este superior altuia?' 'N-avem nevoie de elite, de papi sau de printi în America!' 'Cui îi mai pasă de trecut, de ceea ce a fost?' 'Nu căutăm noi să creăm o lume nouă și mai bună?' 'Cât despre religie, aceasta este o chestiune personală!' 'Toate bisericile sunt la fel de bune!' 'N-a câștigat Presedintele Kennedy alegerile pentru că promisese că nu se va lăsa influențat în deciziile sale de credința sa Romano-Catolică? Nu este aceasta calea americană?'

A urmat abandonarea celui de-al doilea picior: învățătura morală tradițională. Divortul se obtinea tot mai usor, adulterul a devenit tolerat, instaurarea lăcomiei ca 'drept' national, rasismul, legalizarea avortului la cerere, misiunea de tip 'caută-si-distruge' a copiilor 'imperfecti' efectuată cu ajutorul testelor pre-natale sunt doar câteva dintre îndepărtările dramatice de la învățătura Bisericii istorice, ale 'creștinilor' Iluministi Protestanți care si-au făcut propriile reguli de Rugăciune si morală, independent de Sfânta Tradiție creștină. Si cum să mai protesteze la aceasta un Protestant onorabil? Nu e treaba noastră cum aleg să trăiască adultii, si atunci de ce ne-ar păsa cum aleg oamenii să se roage? Asa cum Episcopul John Spong scrie dintr-o perspectivă tipică a inventivității moral-religioase americane:

"[Suntem chemați] nu doar spre căință...ci si spre adoptarea unei viziuni de ansamblu. [Suntem chemați] să ne debarasăm de teamă si să fim deschiși...cu cei care nu corespund strictei definiții a Bisericii cu privire la imoralitatea sexuală...[Dacă Biserica] vrea să aibe credibilitate ca institutie , trebuie să ia în considerare condiția celor necăsătoriti, celor divortati sau aflati în divort, a homosexualilor, dintr-un punct de vedere detasat față de concepțiile patriarhale din trecut."[2]

Si a urmat lepădarea de cel de-al treilea pilon. Doctrinile istorice creștine confirmate de cele sapte sinoade ecumenice au fost abandonate. În limba greacă erezia înseamnă alegere.

Protestanții au început să aleagă cum au vrut ei din chestiunile doctrinare.[3] Aceasta era de așteptat să se întâmple, dată fiind răsturnarea autorității Sfintei Tradiții, a Canonului biblic si a Sfintelor Taine de către Reformatori.

Asa cum am văzut, Reformatori ca Zwingli au abandonat sau redus Împărtășania la valoarea unui simplu simbol. Ulterior, teologi moderni precum Episcopul Spong au dus si mai departe logica deconstructivistă Reformată a lui Zwingli mergând până la a pune la îndoială credința în nasterea din Fecioară si sfîntenia căsătoriei. Până la sfîrșitul secolului XX ei au ajuns să accepte ca normă 'morală' lăcomia materialistă. Au orchestrat chiar un adevărat cult al bogăției, numit 'evanghelia prosperității'. La celălalt capăt al spectrului ideologic, Protestanții liberali au început să 'hirotonisească' femei si homosexuali si să proclame deschis virtutile avortului la cerere, experimentele fetale, eutanasia si testele prenatale, ori să dea mână liberă femeilor să corecteze textul biblic pentru a se potrivi cu politica vremii în ceea ce privește egalitatea între sexe.

Dacă Luther, Zwingli sau Calvin ar fi să se întoarcă înapoi de la mormânt si să protesteze față de exagerările la care s-a ajuns, Protestanții americani moderni, poate o 'preoteasă' episcopală sau un 'pastor' prezbiterian homosexual ar putea răspunde pe bună dreptate că el sau ea n-au făcut decât să 'interpreteze' anumite pasaje din Scriptura în mod 'diferit' decât Reformatorii. Si cine poate spune care 'interpretare' e cea corectă?

O dată ce a fost înlăturat primul dintre piloni - Sfânta Tradiție, autoritatea bisericească si Rugăciunea creștină sacramental-istorică - au urmat, inevitabil si celelalte două. Ceea ce începuse ca o contestare a formelor traditionale, liturgice de Rugăciune si a continuității apostolice, a sfîrșit printr-o contestare a moralității creștine, a însesi doctrinei sale de bază. Cu alte cuvinte, nimic nu a mai rămas sfânt până la sfîrșitul secolului XX în cea mai bună dintre 'lumile noi' posibile.[4]

[1] "Sursa acestui adevăr neschimbător avea să fie găsită în 'dogmele evanghelistilor, apostolilor si profetilor'...temelia credinței a fost autoritatea apostolilor...claritatea Scripturii a îndreptătit-o ca autoritate supremă a doctrinei creștine." Jaroslav Pelikan, În spiritul creștinismului Răsăritean, pp. 16-17.

[2] John Spong, A trăi în păcat? Un Episcop reconsideră sexualitatea umană (San Francisco, 1958), p. 39.

[3] "John Milton vorbea în numele unui număr tot mai mare de individualisti [Protestanți]...atunci când a afirmat că s-a 'decis să nu mai depindă de credința sau judecata altora în chestiunile

de ordin religios', ci 'să descifreze el singur care e crezul său religios'...Biograful lui Milton a identificat pe cei care 'impun un anumit crez, canon sau o anumită constituție' drept 'ciuma omenirii' " Jaroslav Pelikan, Doctrina creștină și cultura modernă, pp. 30-31.

[4] În timp ce Europa a devenit seculară deoarece oamenii au părăsit bisericile, bisericile americane și-au păstrat enoriasii devenind ele însele seculare....pluralismul are un efect bagatelizant și coroziv asupra religiei." Steve Bruce, Casa destrămată, pp. 179 și 181.

Capitolul 11

NOUA REALITATE : POLITICA SUBSTITUIE RELIGIA

Paul Johnson, celebrul istoric britanic scrie:

"Până la sfârșitul secolului XIX politica avea să substituie religia...zelul politic a dat naștere la Noi Angajamente, Mari Societăți și Proiecte de ajutor social..."[1]

Până la sfârșitul secolului XX, singura valoare absolută în viața europeană și americană era credința că nu există alte valori absolute decât obligația fiecărui cetățean de a-și 'folosi potențialul la maximum'. [2] O dată ce s-a înrădăcinat în Occident ideea că nu există reguli, limite sau legi naturale, singurul obstacol în calea unui viitor mai luminos păreau să fie ideile religioase înapoiate. Un exemplu actual pentru această mentalitate îl constituie mișcarea homosexuală, unde 'homofobia' este percepută ca 'păcat', nu comportamentul homosexual. America secularizată a ajuns să creadă că realitatea poate fi orice dorește fiecare. Totul putea fi schimbat sau negociat prin acțiune politică, cu scopul de a satisface 'alegerile' personale ale individului. Până și biologia a putut fi supusă legii. Dacă ai afirmat că ceva este adevărat, repetând aceasta îndeajuns, sau dacă ai emis legi care să îi constrângă pe oameni să se poarte ca atare, înseamnă că ai izbutit să faci până și realitatea să se conformeze ideologiei. Cuiele pătrate puteau fi presate prin găuri rotunde, cu ajutorul unei retorici corecte din punct de vedere politic. Diferențele biologice, spirituale și psihologice dintre bărbat și femeie puteau fi răsturnate prin deciziile curților judecătorești. Faptele evidente nu aveau dreptul să stea în calea ideologiei politice. Femeile au fost găsite apte pentru funcții de conducere în armată chiar dacă nu erau. Avortul a fost declarat soluție pentru sarcinile nedorite - indiferent de ce ar spune biologia și genetica în legătură cu umanitatea fătului. Bărbați și femei care și-au abandonat familiile pentru carieră sau alți iubiti au fost încurajați să-și atingă scopurile egoiste indiferent de ceea ce ne spune bunul simț sau de ce arată studiile științifice cu privire la traumele copiilor din familiile dezbinat. 'Homofobia' a fost 'găsită' ca fiind anormală, nu comportamentul homosexual. Testele prenatale au fost încurajate chiar în timp ce legea a suferit unele schimbări cosmetice în ceea ce privește constrângerea comunităților pentru a construi condiții pentru handicapați. La naiba cu realitatea, să mergem noi cu toată viteza înainte - asta e ceea ce contează! O să avem parte de ceea ce ne dorim! Mai mult chiar, o să ne păstrăm în continuare 'părerea bună despre noi înșine', orice s-ar întâmpla!

[1] Paul Johnson, Timpuri noi (New York, 1983) p. 729.

[2] "Astăzi căutăm 'mântuirea' în 'împlinirea de sine', 'exprimarea de sine', în 'a profita cât putem de viață', găsim în presiunea și stresul pricinuit de nevoia de a 'reusi' în societatea americană ceva fericire și răsfăț de sine." Page Smith, O istorie populară a Americii, vol. 3: Formarea Americii, p. 760.

Realitatea nedorită

Americanii timpurilor moderne au descoperit că desi realitatea a fost modificată ca să îi satisfacă, unii oameni mai aveau, inexplicabil, nevoie de un fel de religie. Astfel că s-a decis tacit ca omul să fie religios și secular în același timp. Americanii s-au luptat din greu să aibă sentimentele unor 'oameni buni, cu frică de Dumnezeu', în timp ce făceau fapte rele. Mai presus de toate, americanii au învățat să aibă o 'păreră bună despre sine' orice ar face. Oricât de contradictoriu și-ar fi gospodărit vietile pentru a lăsa impresia unei aparente virtuți (de exemplu, instalând rampe speciale de acces pentru handicapați în aceleași spitale în care misiunea de tip caută-si-distuge împotriva pruncilor 'anormali' era în toi în cadrul unui program de teste prenatale pentru a identifica toate persoanele posibil handicapate), americanilor li s-a spus să-și 'păstreze păreră bună despre sine'. Realitatea nu trebuia să slutească clipele de fericire. Disneyland-ul putea coexista cu miscarea eugenică de tip nazist, avortul cu maternitatea, familiile cu divorțul. 'Alegerea' a devenit cuvântul magic. Ce anume ai ales nu mai conta.

America s-a transformat într-un stat secular care a rămas, totuși religios într-un fel ne-traditional, ultra-materialist și egocentric.[1] O foamă nestăpânită de 'apreciere de sine', 'putere', 'productivitate' și 'fericire' a înlocuit nevoia de credință sacrificială, într-o națiune ce acum s-a îndepărtat iremediabil de orice concept fix despre realitate sau despre o rânduială morală mai aleasă, mai presus de orice negociere.

America este acum o națiune unde creștinismul este prezentat ca un articol (între multe altele) al ofertelor de interes special de pe meniul societății de consum, care îi poate ajuta pe unii să prospere și să izbândească în societate - o căutare de împlinire de sine fără limite și fără sentimente de vinovăție și responsabilitate pentru consecințele acțiunilor individuale.

America vremurilor moderne este o națiune în care peste nouăzeci la sută din populație afirmă că 'crede în Dumnezeu' și peste saizeci la sută că au avut experiența 'nasterii din nou'. [2] Dar dovada faptului că aceste credințe sunt strict personale, subiective și interiorizate este copleșitoare. Rata divorțului, a crimei, a avortului, largă acceptare a testelor prenatale pentru pruncii 'cu deficiențe', frecvența copiilor ilegitiți, epidemia bolilor venerice, dezintegrarea oraselor noastre - toate acestea ne arată cum o religie interiorizată, ne-sacramentală nu poate să afecteze realitățile exterioare și comportamentul. Nouă, americanilor, ne place să spunem că 'credem în Dumnezeu', dar se pare că acest 'Dumnezeu' nu ne îndeamnă decât să ne distrăm.

[1] "În orasul de tip Puritan se credea că mântuirea este ceva care se poate întâmpla doar în cadrul comunității de credincioși... Când comunitățile mai tradiționale au început să se descompună sub presiunea crescânde diversificări sociale și religioase, accentul avea să se pună pe căutarea individuală a mântuirii... Pierderea autorității denomițiilor originale... a grăbit tranziția spre ceea ce am putea numi creștinism personal." Page Smith, O istorie populară a Americii, p. 759.

[2] Sondajele de opinie Gallup, 1988-1991.

Pentru egoisti, din partea egoistilor, despre egoisti

Cu religia creștină redusă la nivelul răfuieiilor sectare, o mentalitate hedonistă, secular-revolutionară domină cultura americană, în ciuda religiozității noastre superficiale, ne-sacrificiale, în ciuda filantropiei noastre sentimentale. Americanilor le place să spună că sunt 'buni' și 'generosi' la inimă. Realitatea vieții americane pune sub semnul întrebării sensul pe care aceste cuvinte îl mai au în ziua de azi. La urma urmei, cuvântul 'bun' însemna cândva un anumit standard de purtare virtuoasă, nu doar părerea despre sine a cuiva.

Uneori mentalitatea secular-revolutionară americană a fost deghizată în chip de religie autentică, chiar 'fundamentalistă', de către Protestanții după Evanghelie, în trecutul recent ca și în ziua de azi. Dar dacă judecăm după comportament, adevărata ideologie a Americii - de tipul 'nasterii din nou' - a devenit asemănătoare cu cea a mișcării Iluminist-Romantice: o viziune a noii aristocrații, a succesului materialist și nu a autorității apostolice; a înaltei păreri de sine și satisfacției personale, nicidecum a sfinteniei. Această viziune pseudo-religioasă a ajuns să domine învățământul și educația, științele umaniste, religia, guvernul și politica. Ni se spune că rațiunea și doze mari de religie experimentală, netraditională, individualistă vor atrage după sine 'binele' în America, fără să mai fie nevoie de nici un conducător al vechii ordini morale. Emerson, marele preot al individualismului american, a exprimat acest sentiment astfel:

"Nimic nu este sfânt în afara integrității minții tale...cea mai mare revelație este că Dumnezeu sălășluiește în fiecare om." [1]

[1] "Reforma Protestantă inventase individul, dar acest individ era strâns legat de comunitatea credincioșilor...Noul tip [american] de individ, al cărui profet era Emerson, avea să fie individul liber cugetător, autonom." Page Smith, O istorie populară a Americii, vol. 4, pp. 522-523.

Politica înlocuiește religia

Semintele super-statului secular modern, cu un guvern puternic, fără limite morale - supranumit 'statul-bonă' - au fost sădite de umanistii francezi, iar apoi de cei americani care credeau în puterea rațiunii de a rezolva toate problemele omenirii. [1] Abandonarea liturgiilor sacramentale, a ierarhiei apostolice și a Sfintei Tradiții a creștinismului istoric de către Protestanți avea să creeze un vacuum de autoritate morală. Demersul lor nihilist a fost desăvârșit de către discipolii lor secularizați, conducătorii mișcărilor franceze, iar apoi americane, de tip Iluminist-Romantic. Începând prin a abandona Sfânta Tradiție și autoritatea patriarhală în numele 'libertății individuale', Protestanții și urmașii lor Iluministi aveau să sfârșească, ironic, prin a modela o lume unde, în absența autorității bisericești, puterea absolută putea fi implacabil investită într-un stat secular avid, tot mai dezvoltat.

Cum individualismul nestăvilit a degenerat curând în haos - divorț, avort, crimă - oamenii au început să se îndrepte spre guvern - taxe, programe sociale, ajutor de somaj - pentru a păstra ordinea și pentru a găsi soluții la problemele sociale care s-au înmulțit exponențial în urma

prăbusirii vechii ordini morale.[2] Așa cum am văzut, aceasta nu înseamnă că întreaga cultură era ateistă. Osanale din gură continuau - și continuă - să I se aducă lui Dumnezeu în Lumea Nouă. Dar 'Dumnezeul' proslăvit acum aparține altei realități: 'visul american' secularizat, materialist, planificat; politica plăcerii, împlinirii de sine și a distracției; obsesia creșterii economice - toate sunt acum scopuri în sine.

'Dumnezeu' își are locul Său în societatea americană, dar El este acum doar o simplă rotită din întregul mecanism - 'visul american' - în care Protestanți, Romano-Catolici protestantizați și niștii Ortodocși materialisti secularizați continuă să se adăpostească sub mantaua 'creștinismului' în timp ce își dedică cea mai mare parte a timpului singurului lucru care pare să le stârnească interesul: prosperitatea economică și cruciadele politico-ideologice menite să remodeleze utopic omenirea astfel încât rasa umană să devină și mai 'prosperă'.

În această căutare egoistă, seculară câțiva episcopi, preoți și teologi Romano-Catolici par să fi fost infectați de virusul utopic Iluministo-Romantic. Și ei par să caute soluții politice (de exemplu feministe), nu duhovnicești, la problemele oamenilor. Și ei apelează la stat pentru a-și diversifica programele, birocratia și inițiativele pentru a face 'dreptate', pe care ei o înțeleg doar în termeni politico-economici sau în cei referitori la relațiile dintre sexe. Iată, de exemplu, sfera de interese a multor episcopi Romano-Catolici americani, care pare una și aceeași cu agenda de lucru a stângii politice americane, adeptă convinsă a unui stat puternic, presărată cu frânturi de etică creștină adăugate ca o concesie[3].

Unii Romano-Catolici și Ortodocși din America sunt irecuperabil politizați. Ei au ajuns astfel ca urmare a imitării teologilor 'liberali' Protestanți de felul celor care domină Consiliul Mondial al Bisericilor. Astfel, Protestantii au otrăvit izvorul de unde ei însși s-au tras, învățând, așa cum scrie Profesorul Bruce, să

"...accepte ipotezele și schema de lucruri din lumea modernă seculară. Deși Bibliei i se acordă încă un loc important în retorica ...Protestanta, ea este acum interpretată din perspectiva rațiunii și culturii moderne...[există] un impuls permanent de a moderniza credința, de a abandona premisele articolelor de credință istorice și de a adapta gândirea și practica bisericilor cu acelea din lumea seculară."[4]

O dată cu abandonarea Sfintei Tradiții, adevărul religios a fost individualizat de Protestanți 'conservatori' și 'liberali' deopotrivă. În realitate, numele de 'conservator' și 'liberal' nu mai înseamnă nimic în contextul american. Nu mai există Protestant conservator, după cum nu au existat bolșevici 'conservatori'. Istoria și însăși existența Protestantismului este o continuă revoluție împotriva trecutului creștin, chiar dacă mulți Protestanți pretind că Biblia este fundamentul lor moral. Cum interpretarea Bibliei nu se mai face prin prisma Sfintei Tradiții, a Bisericii care a dat Biblia, sau a minții Bisericii veacurilor, ne mai fiind parte a disciplinei zilnice a liturghiei, rugăciunii și slujirii, este limpede că Biblia a ajuns să spună ce vrea fiecare. Astfel că singura voce din societate care vorbește cu autoritate este statul, de vreme ce doar legile sale sunt considerate ca absolute, nesupuse revelației individuale.[5]

Moralitatea este din ce în ce mai mult la cheremul statului în America. Ceea ce este 'legal', 'constitutional' sau cel puțin posibil din punct de vedere științific, a devenit, pentru mulți americani, mai important decât chestiunile religioase cu privire la bine și rău. Mai presus de toate, se pare că ceea ce contează pentru majoritatea americanilor, religioși sau nu, cu convingeri de dreapta sau de stânga, este ca statul să asigure prosperitate economică, numită 'dreptate' de cei de stânga sau 'dezvoltare' de cei de dreapta, atât unii cât și alții considerând-o un 'drept fundamental'.

Probabil fără să intenționeze așa ceva, citorii noștri ne-au lăsat într-o stare în care puterea politică a devenit treptat absolută și de necontestat. Cum adevărul religios a fost relativizat și personalizat, adevăratele drepturi ale omului - dreptul la viață și la liberă exprimare, de exemplu - s-au diminuat încetul cu încetul. Această tendință se observă mai ales în intoleranta manifestată

fată de discursul 'incorect din punct de vedere politic' din campusurile noastre universitare, fată de pruncii nedoriti, fată de pruncii 'deficienti' nenăscuti, fată de săraci, fată de negri, fată de cei suferinzi și fată de cei vârstnici care le-ar sta, chipurile, în calea pricopsirii economice. Nu pare să fie prea mult loc în societatea noastră pentru cei numiti cândva 'cei mai mici dintre acestia'. De vreme ce religia și institutiile traditionale ierarhice - precum familia și biserica - au ajuns subordonate statului, toate sferele vietii au devenit politizate. Politica - mai ales sub formele ei cele mai populare: economia, medicina, ingineria socială - este acum, din ce în ce mai mult, singurul centru de interes din societate. Din incinta universităților până la declaratiile modernizatorilor episcopi Romano-Catolici americani, fiecare apelează la stat pentru 'dreptate socială'. Când vorbim de 'moralitate' ne referim, cel mai adesea, la 'moralitatea' socială, economică sau politică. Nimic despre păcat, căință sau responsabilitate individuală. Nici religia nu a scăpat de politizare. I-a revenit rolul de a-i motiva pe cei slabi de înger pentru exersarea virtutii civice sau de a le oferi o stare de confort personal, psihologic. Astfel că religia nu se mai ocupă de chestiuni privitoare la adevărul obiectiv, ci doar de ceea ce îi face pe adeptii ei să se simtă bine sau de ceea ce îi ajută să-și trăiască viața eficient - adică să aibe 'succes' și să fie 'fericiti'.

Ca orice altceva în ziua de azi, religia nu este decât o prelungire a căutării noastre pentru o fericire seculară, materială, psihologică, garantată de stat ca 'drept' al fiecărui cetățean, fără de care fiecare cetățean este o 'victimă'. Consumăm fericirea așa cum consumăm orice alt produs. La fel ca psihologia, produsul religiei moderne este menit a ne face să ne simțim 'deplini'. Nu presupune nici un fel de sacrificiu, cu atât mai puțin o călătorie anevoioasă de-a lungul unui drum dificil, de o viață, spre Dumnezeu, o dată ce ne-am angajat sa-L urmăm zi de zi. Religia americană este deci la polul opus față de viziunea Bisericii istorice asupra mântuirii, așa cum este ea exprimată de episcopul Iacov:

"Ultima nădejde pentru orice creștin [este] unirea cu Hristos, potrivit chipului Său...Adevărata credință se deprinde abia după ani lungi de căutare, de încercări și de experiențe a dragostei lui Dumnezeu în situațiile practice de viață." [6]

[1] "... Cu o tenacitate feroce, filosofii secolului XVIII au atacat Biserica, încercând să demoleze până și temeliile credinței creștine...Nici o revoltă de până atunci, oricât de violentă, nu a stârnit atâta entuziasm pătinas pentru idealul Revoluției franceze...nu era doar o schimbare în sistemul social, ci o adevărată regenerare a rasei umane. A creat atmosfera unei verve misionare, având toate trăsăturile unei renasteri religioase." Alexis de Tocqueville, Vechiul Regim și Revoluția franceză, trad. Stuart Gilbert, pp. 39 și 43-44.

[2] "Cei care cândva au îngrosat rândurile clerului totalitar aveau să devină politicieni-dictatori într-un regim totalitar. Și, mai presus de toate, Vointa de Putere avea să producă noi tipuri de mesia, neînhibati de nici o sancțiune religioasă, dar cu un apetit urias pentru a controla omenirea." Paul Johnson, Timpuri noi: Lumea din anii '20 până în anii '80, p. 48.

[3] "Există un tipar evident printre creștinii liberali din domeniul vieții politice, și anume pactul politic cu secularistii care nu fac nici un secret din repulsia lor față de religie." Richard John Neuhaus, Piața publică așa cum e ea: Religie și democrație în America, p. 34.

[4] Steve Bruce, Casa destrămată: Protestantism, schismă și secularizare, p. 102.

[5] Paul Johnson descrie ultima expresie a secularismului păgân de secol XX: "[Lenin] construisese sistematic cel mai ingenios aparat de tiranie de stat din lume...Și nu a existat nici urmă de forță exterioară, restrictivă, cum ar fi idea Divinității, a legii naturale sau a unui sistem de valori morale absolute. Noua utopie despotică a lui Lenin nu cunostea astfel de inhibiții. Biserica, aristocrația și burghezia au fost măturate din societate. Tot ce-a mai rămas a fost controlat sau detinut de stat. Statul avea toate drepturile." Paul Johnson, Timpuri noi, p. 84.

[6] Arhiepiscopul Iacov, *Credință pentru o viață* (New York, 1988), p. 14.

Concluzie

Asa-numita experiență a nasterii din nou a Protestantismului Fundamentalist este expresia tipică a religiei de consum din vremurile noastre. Nu cere de la noi decât să dorim să ne simțim mântuiți. În cercurile Protestante, 'mântuirea' a devenit o cură de moment auto-creată, o stare psihică și nicidecum o călătorie obiectivă, sacrificială, de lungă durată spre Dumnezeu, săvârșită printr-o slujire sacramentală, riguroasă. Spiritualitatea este ruptă de viața externă, măsurabilă, sacramentală din Biserică și se manifestă acum doar în lumea interiorizată a stărilor emotionale. În climatul de pietism privat pe de o parte, și de creștinism politizat pe de alta, adevărurile duhovnicești din vechime ale Bisericii, care cândva presupuneau deopotrivă manifestări interioare și exterioare ale progresului duhovnicesc, s-au diluat treptat.[1] Viața lumească și religia sunt acum separate în compartimente total izolate.[2] Între altele, aceasta se întâmplă acum pentru că locul de întâlnire tradițional între lume și religie, între carne și spirit - cu alte cuvinte Cina Euharistică - a fost abandonat.

[1] De exemplu, în cazul episcopilor Romano-Catolici americani care au îmbrățișat cauzele stângii politice sau în cazul câtorva episcopi Ortodocși care au îmbrățișat cauza Consiliului Mondial al Bisericilor - politizat și păgân. Asa cum notează Paul V. Mankovski, "[Se poate vorbi de] o criză ce afectează religia americană: prăpastia...profundă ce îi desparte pe enoriasii de rând de nomenclatura din administrație. Se vorbește, în cercurile americane Catolice, despre un 'partid al schimbării', care 'domină liturghia, educația religioasă, justiția, departamentul pastoral, învățământul superior Catolic...această nouă erezie este ostilă atât credințelor enoriasilor cât și tradiției care le-a format. Într-adevăr intelectualitatea a urmărit să izoleze omul de rând de tradiția religioasă autentică spre a-l face mai ușor manipulabil de către presiunea politică a momentului...Scopul urmărit este ca cei care detin controlul asupra retoricii prin care se exercită puterea să fie indivizi deplin iluminați, pentru ca politicile corecte să triumfe." "Religia academică: terenul de joacă al vandalilor", *First Things*, mai 1992.

[2] "Religiile false perpetuează o profundă diviziune între carne și spirit, nu între bine și rău, așa cum învață creștinismul [istoric]." Thomas Howard, *A fi evanghelic nu este de ajuns* (Nashville, 1984), p. 31.

Capitolul 12

ULTIMUL PAS

Cititorii nostri americani au pierdut, naivi, din vedere să anticipeze unde ar putea duce noua lor credință în rațiune, știință, libertate personală și individualism utopic. Au crezut că noua 'epocă de aur' a omenirii poate fi atinsă fără autoritatea morală și învățătura Sfintei Tradiții, fără invocarea numelui lui Dumnezeu, sau Iisus, ci doar atribuind, din când în când, mai multă autoritate demersurilor umaniste. Educația și știința urmau să fie cheia progresului omenesc, nu dreptatea. Și nimeni nu împărtășea aceste convingeri mai mult decât Protestantii utopici care aveau să-și construiască o nouă lume în domeniul educației.

Educația - terenul de joacă al seculariștilor

În perioada de început a națiunii noastre, a existat o tentativă de a balansa, în universități, noua viziune seculară Protestanto-Iluministă.[1] După anul 1900 însă, ceea ce mai rămăsese din traditionalismul religios avea să fie contestat continuu în cercurile academice. Noile colegii de stat apărute la începutul secolului XX nu aveau defel pretenții de afiliere religioasă tradițională și erau manifest seculare chiar de la începuturi.[2] Aceste universități au fost primele institutii de acest tip din istoria oricărei civilizații: școli care au declarat de la bun început că scopul lor este educația studenților într-o manieră pur seculară.

Colegii ca cele din Yale și Harvard, care cândva avuseseră afiliatii religioase, aveau să devină curând câmpuri de luptă între cei care trămbitau apărarea religiei Protestante și așa-numitele forte liberale, care au câștigat până la urmă lupta, începând să domine învățământul superior. 'Programa practică' a înlocuit programa de orientare religioasă tradițională sau clasică. Ca reacție la secularizarea agresivă a universităților, diferite denominații Protestante aveau să-și întemeieze propriile lor universități în numele nevoii civice de religie. Astfel de colegii erau animate - așa cum scrie Page Smith - de zelul Protestant pentru mântuirea lumii, 'aici și acum', prin experiența 'nasterii din nou', printr-o virtute științifică și civică - acel tip de virtute creștină în stare să ducă la o economie sănătoasă și o viață fericită, lipsită de griji.[3]

Și totuși, chiar dacă unele dintre noile institutii religioase au fost întemeiate pentru a tempera așa-zisa programă practică din școlile seculare, spiritul revoluționar, utilitar de tip Protestant care le anima, avea să imprime acestor institutii aceeași incertitudine morală din omologiile lor seculare.[4] Până la începutul secolului XX cruciada seculară care urmărea prosperitate materială avea să anime aproape toate institutiile de învățământ superior. Din acest moment educația a început să fie văzută ca un demers pur secular, stare de lucruri care i-ar fi uimit nu numai pe Părinții creștinismului, ci și pe Platon, Aristotel, Confucius și chiar Martin Luther. Pentru prima oară în istoria omenirii legătura dintre educație și formarea de caracter, prin învățătura moral-religioasă, a fost voit abandonată.

Idea adevărului neschimbător a fost respinsă deopotrivă de seculariștii din universități, ca și de cruciații Protestanți. Îndreptarea de sine prin propriile eforturi ale omului a devenit adevărata cale spre iluminare. Despre religie se credea, în general, că este uneori 'folositoare' doar pentru că se spunea: "...convertirea individului este o condiție necesară pentru progresul social".[5]

Ideile utilitare care au dus la formarea conceptelor moderne de filosofie educatională au continuat secularizarea a ceea ce mai rămăsese din înțelepciunea creștină. Ideea că îmbunătățirea condițiilor sociale era scopul evanghelizării, nu mântuirea de păcat, avea să fie larg acceptată.[6] Implicarea socială a devenit o alternativă la religia tradițională, la fel cum programa practică a înlocuit filosofia morală.

Asa cum scrisese Profesorul Steve Bruce,

"Merită subliniat faptul că nu numai liberalii au fost influențați de noi curente în cultura lor...cei supranumiți ulterior drept fundamentalisti nu erau nici ei pasivi în marea de schimbări culturale. În ceea ce privește elementele 'progresiste' și optimiste din filosofia lor...conservatorii erau și ei un produs al vremurilor lor." [7]

Profesorul William H. Willimon de la Universitatea Duke scrie:

"Fundamentalistii deplâng toate lucrurile moderne și totuși teologia lor subscrie cu totul politica statului american modern." [8]

Experiența Protestantă a 'nasterii din nou', a unei 'convertiri' religioase de moment, lejere și magice, avea să fie pusă în slujba noului optimism utopic în societatea americană. Noii lideri creștini auto-proclamați aveau să apară peste noapte din dorința de a umple golul creat de noul masacru secular din învățământ. Chemările pastorale ale acestor lideri sunt însă adresate într-un context exterior Bisericii istorice și succesiunii Sale apostolice. Astfel, o nouă 'ierarhie' de lideri harismatici bisericești, fiecare dintre ei un fel de auto-proclamat 'Moise' avea să se nască în America, la fel ca în Europa Reformatoarelor.[9] Lovitura finală dată succesiunii apostolice a Bisericii istorice a fost reacția față de infiltrările secularismului în viața și educația americană. Acum conducerea religioasă este doar o prelungire a opiniei publice. Auto-proclamați 'patriarhi' conduc 'biserica'. Legitimitatea lor este dată doar de popularitate și de talentul lor de a distra mulțimea.

[1] "Astfel de colegii erau animate de zelul Protestant pentru mântuirea lumii. În centrul programei lor se afla un curs de 'filozofie morală' adesea predat de președintele instituției care era întotdeauna un pastor." Page Smith, *Ucigând spiritul*, p. 40.

[2] "Religia, în special Protestantismul, a suferit o eroziune puternică. Tineri educați precum Oliver Wendell Holmes și-au făcut public scepticismul...Curentul dominant al vremii era transcendentalismul, al cărui crez îi fusese profet Ralph Waldo Emerson...Darwinismul a fost [și el] îmbrățișat de către conștiința secular democratică, în lupta împotriva religiei dusă în numele științei." Ibid. p. 46.

[3] "Consecințele politice ale acestor evenimente au dus la apariția Partidului Populist, partidul politic cel mai radical din istoria noastră, animat de Protestantismul fundamentalist, radical, evanghelic al fermierului de rând din Vestul Mijlociu." Ibid. p. 52.

[4] "În noile universități [religioase] la fel ca în cele vechi, clerul, care dominase personalul colegiilor, a fost înlocuit cu oameni de afaceri, avocați, bancheri și magnati din lumea transporturilor de cale ferată." Ibid. p. 59.

[5] Steve Bruce, *Casa destrămată*, p. 103.

[6] "Charles Grandison Finney a fost initiatorul acestei forme de creștinism activ pe care l-a adaptat pornind de la câteva culte marginase...adăugând doze substanțiale de 'conștiință socială'." Page Smith, *Îmbătrânirea națiunii*, p. 510.

[7] Steve Bruce, *Casa destrămată*, p. 103.

[8] *First Things* (august, 1991).

[9] Tehnicile primilor 'evangheliști' auto-hirotonisiți aveau să fie atât de perfecționate încât au dat naștere la sute și sute de imitații, cum ar fi Lyman Beecher, David Macrae, John Humphry Noyes și mulți alții.

Finney et comp.

Charles Finney a fost unul din liderii proeminenți, auto-proclamați din secolul XIX. Pastor și predicator, Finney a fost părintele politico-religios al mișcării de prohibiție și totodată unul din mulții adepți solitari ai renasterii religioase.

America tocmai își trăise prima sa 'mare deșteptare' condusă de Jonathan Edwards în secolul XVIII, dar mișcarea de naștere a lui Charles Finney, din primul sfert de secol XIX, a fost prima dintr-un sir lung de 'renasteri' americanizate care au combinat conducerea ne-apostolică, auto-proclamată, cu zelul popular post-victorian, pentru virtutea civică a clasei de mijloc și pentru un comportament 'bun' sau, mai degrabă, politicos, efeminat - Puritanism tipic de dantelă, de evlavios studiu biblic pentru femei.

Semintele involuției Protestante se aflau în chiar aceste așa-zise renasteri. Fiecare val succesiv al unei astfel de 'renasteri' avea să producă un impact tot mai mic asupra culturii din jur. Agenții cu totul seculare au început să răspundă nevoilor sociale ale națiunii mai eficient decât promotorii acestor renasteri, decât agențiile lor para-bisericești. În timpul primei renasteri au fost implicate multimi numeroase de oameni iar comportamentul s-a schimbat vizibil. Aceste schimbări priveau moderatia și propaganda anti-sclavagistă. Până la a treia naștere numărul oamenilor implicați și al schimbărilor sociale avea să scadă substanțial.[1] Până la perioada dominată de Billy Graham în anii '50 și de tele-evangheliști în anii '70, o marcă individualistă, profund personalizată de 'crestinism' avea să apară - în realitate, nu era nimic altceva decât o formă de psihoterapie religioasă.[2] Această religie interiorizată de tipul experienței subiective a 'nașterii din nou' a avut un impact nesemnificativ asupra culturii sau asupra cochetării ei cu relativismul materialist, cu individualismul și hedonismul - însuși stilul de viață american.[3]

Nimic nu ilustrează mai bine desertăciunea culturală a mișcărilor Protestante de re-deșteptare din anii '70. Concepută inițial ca mișcare ce urma să 'aducă America înapoi la Dumnezeu' (care și al cui Dumnezeu nu se stia prea bine), ascensiunea Dreptei Religioase s-a produs la o vreme când rata avorturilor, divorțului, rasismului, cazurilor de copii ilegali, de consum de droguri, de vagabondaj și analfabetism atingeau proporții alarmante. Patologiile sociale ale momentului erau aparent neafectate de mișcarea de re-deșteptare trîmbitată a Dreptei Religioase care, la rândul ei, se voia o copie a mișcărilor de naștere de secol XIX. Milioane de noi 'convertiți', Dreapta Religioasă și tele-evangheliștii păreau că sunt, mai mult decât niciodată, adepții 'visului american', complet indiferenți față de orice simț al sacrului dincolo de experiențe personale de felul 'Dumnezeu m-a pricopsit'. Chemarea la o călătorie spre Hristos prin suferință, disciplină, trudă și o viață sacramentală de slujire liturgic-euharistică, prin care caracterul omului se îmbunătățește treptat avea să fie înlocuită cu totul de experiența 'nașterii din nou', de câteva sloganuri politico-nostalgice și sentimentale despre 'valorile familiei tradiționale' și naționalismul american trîmbitat peste tot. Întregul demers al Dreptei Religioase avea să se sfârșească într-o fundătură de lupte interne între diverse grupări politico-religioase, de scandal, delapidări și conflicte imperiale declanșate de diverși lideri ai momentului. Ultima picătură avea să vină o dată cu constatarea că Ronald Reagan, președintele Dreptei Religioase, n-a izbutit să îndeplinească nici măcar un punct din agenda socială a Dreptei în cei opt ani de preșidenție. Succesorul lui, George Bush, a refuzat și el să se folosească de prestigiul său de președinte în numele intereselor morale ale Dreptei, în afara retoricii obisnuite cu privire la sfîntenia vieții și la rugăciunea din școli. Ascensiunea Dreptei Religioase a sfîrșit patetic o dată cu o campanie electorală prezidențială absurdă, regizată de Pat Robertson, unul din tele-evangheliștii întemeietorii de imperii, din ziua de azi.

În 1992, alegerea lui Bill Clinton ale cărui prime inițiative ca Președinte erau să mărească puterea statului și să impună agenda socială a Noii Stîngi în domenii ca 'drepturile' avortului,

experimentele fetale, 'drepturile homosexuale', nu au făcut decât să sublinieze esecul Dreptei Religioase de a se angaja în cultura largă a societății, atunci când a avut prilejul să o facă.

[1] Steve Bruce, Casa destrămată, pp. 209-227.

[2] Nu e de mirare că până și Bisericele Protestante au ajuns să fie neglijate. După ce făceai 'legământul personal cu Iisus', erai lăsat de capul tău. Billy Graham era un caz tipic de individualist de tip nou, îndemnând noii convertiti să 'frecventeze biserica dorită Duminică viitoare', după ce aceștia tocmai au 'primit' să participe la cruciadele lui. Dat fiind imensul și contradictoriul număr de 'biserici' în America, variind de la bisericile Unitariste care nici măcar nu recunosteau existența Dumnezeului lui Billy Graham, până la denumirile harismatice, îndemnul lui Graham la frecventarea oricărei 'biserici', ca o concesie pe lângă ceea ce contează - să fii 'născut din nou' - ilustrează perfect indiferența mișcării evanghelice contemporane față de Biserică, sacrament, succesiune apostolică și locul pe care îl ocupă slujirea, spovedania și îndrumarea duhovnicească a preotului în viața creștinului.

[3] "De vreme ce nașterea pluralismului a făcut imposibil modul religios de organizare bisericească, credincioșii au avut de ales între denumiri și secte. Lipsa unei diferențieri hotărâte a denominației de cultura din jur îl face precar..." Steve Bruce, Casa destrămată, p. 232.

Ipocrizia americană

În timp ce în Europa Protestantismul a făcut ca lumea secularizată să părăsească bisericile, în climatul sentimental anti-realitate al optimismului utopic american, denumirile 'conservatoare' Protestante și-au păstrat enoriasii, devenind ele însele secularizate, potrivit consensului materialist al momentului. Acest proces de secularizare a putut fi definitivat prin personalizarea credinței într-un fel de experiență subiectivă internă privată.[1] Misiunea istorică a denominațiilor Protestante americane a ieșit la iveală încet dar sigur, căci a început cu experiența 'nașterii din nou' în locul sfinteniei, sfârșind apoi cu o chemare 'profetică' la îndestulare economică pentru ca un anumit 'stil de viață' să se păstreze cu orice pret. Acest stil de viață, propriu societății de consum, avea să fie înțeles ca dovadă 'bлагословия' speciale a lui Dumnezeu pentru poporul american, un 'popor aproape ales'.

Aceasta nu înseamnă că mulți Protestanți de bună credință nu căutau să se apropie de Dumnezeu, sau că toți episcopii Romano-Catolici de azi și toate parohiile au fost politizate iremediabil de către Noua Stângă politică, sau că toată truda multor Protestanți entuziaști din anii '70 a fost în zadar, sau că unele mișcări sociale - precum cruciada pro-viață, așa cum a fost ea înțeleasă de către mișcarea de caritate Protestantă, grupată în jurul Centrului de criză pentru gravide - nu au dat roade. Și totuși, în ciuda acestor factori, îmi pare că Protestantismul s-a rupt tot mai mult de rădăcinile Bisericii istorice o dată ce a ajuns la cheremul unor lideri auto-proclamați, străini de orice continuitate apostolică.

Protestantismul a devenit tot mai mult o parte din cultura înconjurătoare. Este mai degrabă supus influențelor decât să influențeze el însuși. A devenit religia confortului sentimental și a îmbunătățirii rationale de sine. Caută să se adapteze și, în cele din urmă, să imite tendințele din societate. 'Credința' Protestantă a devenit treptat imposibil de distins de cultura seculară. Liderii săi au ajuns o nouă trupă de vedete care conduc corporații numite 'biserici', 'congregații' și 'carități', al căror interes să perpetueze și al căror 'produs' lucrativ sunt bunele sentimente spirituale.

Protestantismul nu numai că s-a distrus pe sine, dar într-o anumită măsură, si-a răspândit virusul relativist modern si asupra conducerii Bisericii istorice. În America, sub influența corozivă a Protestantismului, mulți episcopi si preoti Romano-Catolici au devenit mai degrabă politicieni, birocrați si ingineri sociali decât oameni duhovnicești. Până si Biserica Ortodoxă a avut de suferit. Câtiva din episcopii si preotii ei s-au lăsat sedusi de 'dialogul' unilateral cu unele denominatii apostate Protestante în așa-numita mișcare ecumenică, 'dialog' pe care Părintii îl numeau 'teologie fără rugăciune' iar Sfântul Maxim Mărturisitorul îl numea 'teologie a demonilor'.

[1] "'Scandalul' Protestantismului american - fragmentarea sa neconținută - divulga faptul că o mereu altă versiune de creștinism a trebuit să fie inventată pentru a satisface nevoile fiecărei subdiviziuni sau fracții din societatea americană." Page Smith, Îmbătrânirea națiunii, p. 510.

PARTEA A DOUA: Credința ortodoxă autentică

Capitolul 13

BISERICA ISTORICĂ

Marele cărturar Ortodox, răposatul George Florovski, fost Profesor de Istorie a Bisericii Răsăritene la Universitatea Harvard, scria:

“Biserica este opera lui Hristos pe pământ, este chipul Său, este prezenta Sa binecuvântată în lume...”

În afara Bisericii nu există mântuire. Toată forța si tot înțelesul acestui aforism stau în tautologia lui. În afara Bisericii nu există mântuire pentru că mântuirea este Biserica. Mântuirea este revelația căii arătată fiecăruia atunci când crede în numele lui Hristos. Această revelație poate fi găsită doar în Biserică...

Universul Bisericii este cel al unității. Desigur, această unitate nu este una exterioară, ci una interioară, intimă, organică. Este unitatea trupului viu, unitatea organismului. Biserica este unitară pentru că însăși ființa sa constă în reunirea omenirii despărțite si divizate...În Biserică umanitatea trece într-un alt plan, începe un alt fel de existență. O viață nouă devine posibilă, o viață adevărată, întreagă si desăvârșită, o viață universală, ‘în unitatea Duhului, în pace’. O nouă

existentă începe, un nou principiu de viață, ‘precum Tu, Tată, esti în Mine, si Eu în Tine, la fel si ei să fie în Noi...ca ei să fie una precum Noi suntem una.’”[1]

Potrivit scrierilor Părintilor, confuzia care ne înconjoară nu este ceea ce a dorit Dumnezeu pentru Biserica Sa.[2] Biserica istorică nu ar fi trebuit să fie afectată de relativism.[3] Cultura însăși nu ar fi trebuit să fie pervertită de către un fals creștinism si de secularizarea care i-a urmat pentru că Biserica istorică este încă prezentă pe pământ. Comunitatea purtătoare de Hristos, fată de care portile iadului nu au putere, a supraviețuit până în această zi.

Părinte al Bisericii si martir totodată, Sfântul Ignatiu de Antiohia scria, în anul 110, că Biserica se cuvine să fie un loc al ordinii, unității si autorității apostolice:

“Luati aminte să împliniti toate lucrurile în pace cu Dumnezeu, cu episcopul care Ți tine locul, cu preotii în locul consiliului apostolic, cu diaconii, atât de dragi mie, căroră li s-a dat să-L slujească pe Hristos, Cel Care a fost cu Tatăl de la începuturi si în cele din urma S-a întrupat. Nu vă lăsați amăgiți de alte doctrine sau mituri din vechime fără noimă.”[4]

Sfântul Ignatiu de Antiohia a fost episcop în acel oras, i-a urmat Sf. Evodius care a fost hirotonisit de Sf. Petru. Sfântul Ignatiu a scris câteva epistole către bisericile din Asia, toate confirmând autoritatea si succesiunea apostolică drept fundament al Sfintei Biserici Sobornicesti si Apostolesti. Aceste epistole remarcabile, scrise de Sf. Ignatiu pe drumul său către martiriul în arenă, apără ordinea si disciplina indispensabile în practica creștinismului autentic. Sf. Ignatiu a fost ucis în Roma, nu înainte ca epistolele sale să fie distribuite celor sapte biserici.[5]

Multe denominatii își revendică numele de biserică. Dar dacă notiunea de ‘Biserică’ a ajuns să însemne orice, suntem îndreptățiți să ne întrebăm ce se înțelege totuși prin ‘Biserică’. Este ‘Biserica’ doar multimea celor care se consideră creștini?[6] Sau are acest cuvânt – ‘Biserica’ un sens istoric la fel cum cuvinte ca ‘Franta’ sau ‘Marea Britanie’ indică locuri reale, nu doar o idee sau un sentiment de a fi francez sau britanic în spirit?

Binecunoscutul autor si preot Ortodox, Anthony M. Coniaris, scria:

“Ce vrem să spunem atunci când folosim cuvântul ‘biserică’? Priviti la imensa varietate de grupuri care se numesc biserici. La urma urmei, s-a ajuns ca fiecare să poată să întemeieze [acum] o biserică...Dar sunt ele cu adevărat biserici? Au fost ele întemeiate de Iisus si de către Apostoli? Ce fel de legătură istorică au ele cu Apostolii?...Noi, creștinii Ortodocsi înțelegem prin Biserică Trupul prin care Iisus este prezent în lume astăzi. A fost întemeiată de către Hristos prin Apostoli si a păstrat o legătura istorică, vie, cu Apostolii prin hirotonisirea clerului. Faptul că episcopul care hirotonisește un preot Ortodox astăzi poate să-si traseze hirotonisirea istoricește până la Apostoli si, prin ei, până la Hristos este o garanție că Biserica Ortodoxă nu a fost întemeiată de către cineva numit Joe Smith cu câteva secole în urmă, ci de către Hristos Însusi si își trasează astfel existența până la Hristos.”[7]

Pentru ca notiunea de ‘Biserică’ să aibe mai mult decât un sens relativ, este nevoie să fie înțeleasă în cadrul contextului bine documentat al istoriei Bisericii si al învățăturii ei de-a lungul veacurilor, cât si al documentelor de istorie seculară. Biserica a învățat dintotdeauna că pentru a fi cu adevărat în spiritul apostolic, cei care pretind că sunt episcopi sau preoti trebuie să fie în stare să justifice neîntrerupta continuitate istorică si relație cu Biserica apostolică din vechime care a fost întemeiată de către Hristos.[8] Așa cum scria si Sf. Pavel: “Căci nici o altă temelie nu mai poate nimeni adăuga, în afară de cea care este deja: Hristos.” (1 Cor. 3.11)

Trăsătura dominantă, distinctă, a Bisericii istorice este neschimbarea ei, continuitatea ei, consecvența ei de veacuri si succesiunea ei apostolică.[9] Potrivit Sfintei Tradiții, misiunea Bisericii, aceea de a transmite ceea ce a fost început de către Hristos, nu a fost un accident al istoriei, ci a fost în mod deliberat stabilită de Hristos Însusi.[10] Scriptura ne spune:

“Când Iisus a ajuns în regiunea Cesareii i-a întrebat pe Apostoli: ‘Cine spun oamenii că sunt eu, Fiul Omului?’ Si Simon Petru a răspuns, zicând: ‘Tu esti Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui viu!’ Iisus i-a răspuns zicând: ‘Binecuvântat esti tu, Simon Bar-Iona, pentru că nu sângele si carnea ti-

au revelat tie acestea, ci Tatăl meu, Care este în ceruri. Si eu de asemenea spun că tu esti Petru, si pe această piatră îmi voi zidi biserica, iar portile iadului nu vor avea putere asupra ei. Si îți voi da tie cheile împărăției cerurilor si oricâte vei tine legate pe pământ, legate vor fi si în ceruri, iar oricâte vei dezlega pe pământ, vor fi dezlegate si în ceruri.' Apoi a poruncit discipolilor să nu spună nimănui că El este Hristosul." (Matei, 16: 13-20)

1 George Florovski, Biblia, Biserica, Traditia: O perspectivă Ortodoxă, pp. 37-39.

2 "Căci Iisus Hristos, Care e chiar viața noastră, este voința Tatălui, la fel cum episcopii, desemnați în toată lumea, sunt voința lui Iisus Hristos. Se cuvine asadar să trăim în bună pace cu episcopul..." Sf. Ignatiu de Antiohia, 'Epistola către Efeseni' în Credința Părinților din vechime, vol. 1, trad. W. A. Jurgens, p. 17.

3 "...Legătura dintre fragmentarea religioasă si secularizare poate fi redată pe scurt astfel: fragmentarea produsă de Protestantism a fost de o importantă vitală prin aceea că o cultură religioasă monolitică dominantă [asa cum a existat înainte de Reformă] ar fi opus o rezistență mult mai mare față de secularizare." Steve Bruce, Casa destrămată, p.27.

4 Sf. Ignatiu de Antiohia 'Epistola către magnezieni', Ref. 44-45, A.D. 110, în Credința Părinților din vechime, vol. I, trad. W.A.Jurgens, p.19.

5 Pentru că epistolele sale sunt atât de timpurii si atât de ferme în apelul lor la autoritate apostolică, la Sfânta Traditie si la ierarhie bisericească, schismaticii, ereticii si Protestanții, mai cu seamă Anabaptistii, au încercat în repetate timpuri să le conteste legitimitatea. Cu toate acestea, autenticitatea lor a fost demonstrată de diferiți cercetători precum J.B. Lightfoot, Adolf van Harnack si Theodore Zahn. Autenticitatea lor este acum universal acceptată si, o dată cu ea, faptul că în anul 110 A.D., la numai 60 sau 70 de ani după moartea lui Hristos, pe când amintirea apostolilor era proaspătă, autoritatea apostolică a fost apărută cu strănsicie de Părinții Bisericii.

6 Anthony M. Coniaris -Introducere la Biserica Ortodoxă (Minneapolis, MN, 1982), p.1.

7 Ibid. p.1

8 Una din preocupările principale ale apologetilor [credinței creștine în Biserica primară, A.D. 100-300] a fost să demonstreze continuitatea între Evanghelie si istoria revelației lui Dumnezeu în lume...pornind de la aceea că...mostenirea adevărului creștin a fost lăsată de Hristos Apostolilor care, la rândul lor au transmis-o mai departe episcopilor si învățătorilor ortodocși... La origini, termenul 'erezii' folosit în context creștin, a fost sinonim cu 'schismă' (vezi 1 Corinteni 11:18-19), amândouă referindu-se la sciziuni...la 'dezbateri si neînțelegeri în opoziție cu doctrina pe care ati primit-o' (Romani 16:17)" Jaroslav Pelikan, Traditia creștină, vol. I: Nasterea Traditiei Catolice (100-600), pp. 68-69.

9 Sf. Pavel muștră pe oricine s-ar abate de la unitatea Bisericii urmând câte un conducător auto-proclamat. "Căci când zice unul: Eu sunt al lui Pavel, iar altul: Eu sunt al lui Apolo, au nu sunteți oameni trupesti?" (1 Corinteni 3:4)

10 "Propovăduirea Bisericii continuă fără schimbare si este peste tot la fel...este permanent reînnoită de Duhul lui Dumnezeu...În Biserica Sa Dumnezeu a lăsat apostoli, profeti si doctori si toate celelalte căi prin care Duhul lucrează...Căci acolo unde este Biserica este si Duhul lui Dumnezeu.." (Sf. Irineu - 'Împotriva ereziilor', A.D. 180, în Credința Părinților din vechime, vol. 1, trad. W. A. Jurgens, p. 94.

Primii episcopi

Iudeii care trăiau pe vremea lui Iisus erau nelămuriti cu privire la cine a fost El. Credeau că era un profet mort venit iar pe pământ. Discipolii au dovedit până și ei că sunt în stare să nu-L înțeleagă pe Hristos, așa cum a făcut-o multimea care L-a urmat. Iisus însă i-a spus lui Petru că diferența dintre înțelegerea sa și orbirea multimei nu stă în inteligența lui Petru, nici măcar în credința sau în bunătatea lui; ci Dumnezeu a fost Cel Care a ales să-i reveleze adevărul lui Petru și celorlalți Apostoli, înainte ca acesta să fie revelat altora. Petru și ceilalți aveau o sarcină specială și li s-a dat o cunoaștere aparte a lucrurilor.

Dumnezeu i-a ales pe Petru și pe ceilalți Apostoli într-un fel aparte pentru a întemeia Biserica Sa veșnică pe pământ. Hristos și-a petrecut cea mai mare parte a vieții sale misionare pregătind și învățând Apostolii pentru această misiune istorică. Departă de a fi fost egalitar în folosirea timpului, Hristos și-a dedicat mare parte din energiile sale pregătind un grup select, ales, de viitori lideri. În alte cuvinte, potrivit relatărilor din Evanghelie, majoritatea timpului El și-a petrecut-o edificând și pregătind pe cei care urmau să conducă Biserica, mai degrabă decât să învețe o masă de indivizi.

Iisus a promis Bisericii sale prigoana, dar și izbânda. Iadul însuși va declara război Bisericii, dar ‘nu va avea putere asupra ei.’ (Matei 16.18). Întocmai precum Tatăl l-a ales pe Fiul, tot astfel Iisus i-a ales pe Apostoli să-I continue munca. Aceasta a fost, în mod evident, înțelegerea de către Apostoli a misiunii lor, de vreme ce documentele istorice ale Bisericii din vechime arată limpede că, înainte de a muri, Apostolii au început să-și caute succesori. [1]

Iisus le-a dat apostolilor puterea specială de a lega și dezlega pe pământ, ca și în cer (Matei 16.19). Dacă credem scrierile Noului Testament și adevărul Părintilor, Hristos Însuși a dat autoritate Bisericii și puterii ei pe pământ. Încă de la începuturi Părintii Bisericii au respectat și dat ascultare modelului lui Hristos de autoritate în guvernarea Bisericii.² Și, așa cum am văzut în epistolele Sf. Ignatie, Părintii au apărut cu strășnicie autoritatea bisericească, la fel cum Petru, Pavel și ceilalți Apostoli au făcut-o înaintea lor.

Documentele istorice arată că Biserica din vechime avea aceeași poziție față de autoritatea și legitimitatea apostolică. În Didahiile Apostolilor (din anii 80-140) aflăm:

“Alegeti dintre voi episcopi și diaconi vrednici de numele Domnului, oameni smeriti și nu iubitori de bani, plini de adevăr și încercați; pentru că ei vă vor sluji ca profeti și învățători. Nu îi disprețuiți, căci ei sunt vrednici de cinste, la fel ca profetii și învățătorii.”³

La o dată chiar mai timpurie (75-80) pe când amintirea Apostolilor era și mai vie, Sf. Clement al Romei, care fusese hirotonisit de către Apostolul Petru, și care fusese numit și instruit de el personal, scria în mod explicit despre succesiunea episcopală:

“[Hristos] a poruncit ca darurile și slujbele să fie ținute nu în neglijență sau în dezordine, ci la o vreme bine rânduită. Mai mult decât atât, El a hotărât, prin voința sa supremă, unde și de către cine să fie ele ținute, astfel ca totul să fie făcut în sfîntenie, potrivit bunei Sale plăceri, și să fie bine primit de către El...Marelui preot, într-adevăr, i se rezervă sarcini aparte, preotului i se dă și lui un loc bine definit, iar levitelor li se rezerva slujbe speciale. Omul laic este legat prin laicitatea lui. Fie ca fiecare dintre noi, fraților, să fim bineplăcuți lui Dumnezeu și să avem o conștiință limpede, nu încălcând buna rânduială a slujirii Sale...Apostolii au primit evanghelia pentru noi de la Domnul nostru Iisus Hristos; iar El a fost trimis de Dumnezeu. Hristos, prin urmare, este de la Dumnezeu, iar Apostolii sunt ai lui Hristos. Amândouă aceste potriviri sunt, asadar, din voia Domnului...Apostolii noștri au știut prin Domnul nostru Iisus Hristos că va fi o bătălie mare pentru scaunul episcopal. Din această pricină, primind această deplină încredințare, ei au numit pe cei deja pomeniți, iar apoi au adăugat pe alții, ca, în cazul că aceștia vor muri, să rămână cineva care să-i înlocuiască.”⁴

Sf. Ignatiu de Antiohia este socotit ca Părinte apostolic pentru că i-a fost ucenic Apostolului Ioan. Cum am văzut, în timpul călătoriei sale de la Antioh spre Roma, unde s-a săvârșit martiriul său, Ignatiu a scris șapte epistole în care a subliniat și apărut nu doar succesiunea apostolică, ci și ordinul divin dat de Dumnezeu adevăratei Biserici, Sfinte, Sobornicești și Apostolești.

La ceasul martiriului său, Sf. Ignatiu a tratat continuitatea apostolică cu atâta importanță încât și-a petrecut ultimele zile pe pământ apărând cu strășnicie forma bisericească de guvernământ stabilită de Hristos. În anul 110 scria:

“Căci Iisus, viața noastră inseparabilă, este voia Tatălui, la fel cum episcopii, care au fost numiți în toată lumea, sunt ai lui Hristos. Se cade, asadar, ca voi să trăiți în pace cu vointa episcopului. ...Să fim cu băgare de seamă, deci, ca să dăm ascultare lui Dumnezeu, spre a nu ne opune episcopilor.

Este limpede că trebuie să îl privim pe episcop ca pe Domnul Însuși. Într-adevăr, când dai ascultare episcopului așa cum I-ai dat lui Iisus Hristos, voi veți trăi nu după ale omului, ci după voia lui Iisus Hristos, cel care a murit pentru noi, ca prin credința în moartea Lui să fim noi înșine izbăviți de moarte.

...Tot așa fie ca să-i respectați pe diaconi așa cum L-ați respecta pe Iisus Hristos, așa cum și ei îl respectă pe episcop ca pe un tată, pe preoți ca pe un consiliu al Domnului, al Apostolilor. Fără acestea nu se poate vorbi de Biserică.

...Cel care este în sanctuar este pur, cel care este în afara lui nu este. Altfel spus, oricine ar acționa fără un episcop, fără preoți și fără diaconi, nu are conștiința curată.”⁵

Sf. Irineu, al doilea episcop din Lyons și ucenic al lui Polycarp, acesta din urmă fost discipol al Sf. Ioan Evanghelistul, scria în 180:

“Căci Biserica, deși dispersată peste toată lumea până la capătul pământului, a primit de la Apostoli și de la discipolii lor credința într-Unul Dumnezeu...”

Biserica, primind această propovăduire și această credință, deși este răspândită în toată lumea, este cu toate acestea păzită, ca și cum ar ocupa o singură casă... Ea proclamă [adevărul] în armonie, îl învață și îl predă mai departe ca și când ar avea o singură gură. Pentru că, în timp ce limbile pământului sunt diverse, autoritatea tradiției este una și aceeași...

Nici unul din conducătorii bisericilor, oricât de mare le-ar fi puterea sau elocvența, să nu învețe altfel, pentru că nimeni nu este mai presus de învățător.”⁶

Este absurd să credem că cei care, ca Sf. Ignatius și Sf. Irineu - mostenitorii direcți ai învățăturii Apostolilor - au înțeles gresit credința creștină și rânduiala divină a guvernării bisericești care le fusese propovăduită. Este de-a dreptul o aroganță să presupunem că noi, două mii de ani mai târziu, am ști mai bine care este planul lui Dumnezeu cu rânduiala bisericească decât cei care i-au ascultat pe Apostoli și pe cei din a doua generație de episcopi creștini, mulți dintre ei martirizați pentru credința lor. Și totuși, ni se cere să acceptăm exact contrariul, anume că adevăratul creștinism al Bisericii primare este ‘creștinismul’ Protestant, individualist și schismatic.⁷

Sunt destui care trivializează autoritatea specială dată lui Iacov, care a fost primul episcop al Bisericii în Ierusalim, lui Petru și altor Apostoli și episcopi pe care ei i-au numit, spunând că această autoritate a fost dată ‘tuturor creștinilor’. Această credință a fost, desigur, cauza anarhiei Anabaptiste și privatizării credinței de către Quakeri.⁸ În aceste condiții, cuvintele clare ale Mântuitorului (Ioan 20.21-23) își pierd orice valoare, pentru a nu mai pomeni de înțelegerea practică a guvernării bisericești de către prima generație de creștini, și totuși cei care le-au urmat, până la rebela eră Protestantă a trecutului apropiat. Tot astfel Epistolele lui Pavel către biserici nu și mai au nici un rost. În Epistole vedem cum Pavel, Petru și ceilalți așteptau ca cei cărora le erau adresate să li se supună. Fără o structură organizată și o disciplină bisericească în Biserica primară, însăși existența Epistolelor nu se justifică.

[1] "Cei dintâi creștini au fost evrei și în credința lor cea nouă au găsit continuarea celei vechi... Din primele capitole ale Faptelor Apostolilor vedem cum membrii bisericii din Ierusalim, pe care Irineu o numea 'Biserica din care se trag toate celelalte biserici', îl urmau pe Iacov, care, fiind 'frate al Domnului', a fost un fel de 'calif'...(Stauffer, 1952, 193-214)." Citat de Jaroslav Pelikan în *Nasterea Tradiției Catolice*, p. 13.

[2] "Cei care într-adevăr aparțin lui Dumnezeu și lui Iisus Hristos sunt împreună cu episcopul....iar cei care urmează vreun schismatic nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu..." (Sf. Ignatie de Antioh, 'Epistola către cei din Philadelphia', A.D. 110, în *Credința Părinților din vechime*, vol. I, trad. W. A. Jurgens, p. 22.

3 Didahii -Ref. 9; A.D. 140, *Credința Părinților din vechime*, vol. I, trad. W. A. Jurgens, p. 4.

4 Sf. Clement Romanul - 'Epistola către Corinteni', Ref. 19, 19A, 20, 21; A.D. 80, în *Credința Părinților din vechime*, vol. I, trad. W. A. Jurgens, p. 10.

5 Sf. Ignatie de Antiohia - 'Epistola către Efeseni', A.D. 110; 'Epistola către Magnezieni', A.D. 110 în *Credința Părinților din vechime*, vol. I, trad. W. A. Jurgens, pp. 37-55, pp. 17-23.

6 Sf. Irineu - 'Împotriva ereziilor', Ref. 191-192, A.D. 180, în *Credința Părinților din vechime*, vol. I, trad. W. A. Jurgens, pp. 84-85.

7 Expresia extremă a acestei asertiuni se află în învățătura Anabaptistă potrivit căreia, în afara lor, nu a existat nici o 'biserică adevărată' în cei 1700 de ani care au trecut de la primele generații de creștini până la ei. Chiar în ziua de azi majoritatea grupărilor evanghelice ignoră întreaga istorie a Bisericii sau, în cel mai bun caz îl pomenesc pe Luther, Wycliff sau pe Sf. Augustin. Impresia lăsată de ei este aceea că creștinismul a apărut aproape magic în anul 1510 și a ajuns să înflorească abia în secolul al XIX-lea o dată cu inovațiile aduse de Finney, Moody etc. Una din ultimele născociri propagandistice și anti-istorice ale unui autor Protestant este cartea lui James H. Rutz *Biserica deschisă*, care propagă mitul Protestant al unei 'biserici primare simple, ne-ierarhice'.

8 Vezi Cap. 3 și notele de la subsol.

Ierarhia patriarhală

Există voci care susțin că ierarhia patriarhală a Bisericii a fost doar un 'fenomen cultural', o reflecție a societății 'patriarhale' în care a trăit Hristos. Aceste voci sunt de părere că trebuie să depășim granițele civilizației antice și să 'aducem la zi' învățătura lui Hristos pentru a satisface preferințele moderne pentru o religie 'corectă din punct de vedere politic'. Afirmație care, în mod logic, ridică o problemă interesantă. Dacă Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Creatorul Care 'i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască' (Facerea 1.27), atunci de ce nu a prevăzut Dumnezeu nevoia de a instrui Biserica să se modeleze după politica sexelor și preferințele sexuale schimbătoare ale fiecărei succesive epoci? Conducerea de către femei nu a fost necunoscută pe vremea lui Hristos. El a amintit de Regina Sudului care a venit să audă înțelepciunea lui Solomon. Și chiar mai mult: Scripturile iudaice sunt pline de eroine, așa cum Biserica istorică este plină de Sfinte Maici, de sfinte egale în duhovnicia lor cu Sfîșii Părinți și cu sfîștii.

Așa cum scrie Sheldon Vanauken,

"Din două una: sau Dumnezeu Tatăl a gresit și acum s-a răzgândit, sau Iisus Care a fost Dumnezeu întrupat nu a făcut voia Tatălui. Prima variantă e puerilă. A doua implică negarea faptului că Iisus a fost Dumnezeu întrupat.

Orice argument pentru hirotonisirea femeilor care este bazat pe idea că Sfântul Duh călăuzeste Biserica spre un nou adevăr ascunde o altă eroare - cele saizeci de generații nedreptățite de femei. Sunt de părere ca aceasta nu este posibil fără negarea Întrupării." [1]

Dacă Iisus a fost 'limitat' de cultura în care a trăit, cum mai poate El să fie Dumnezeu? Iar dacă El nu este Dumnezeu întrupat prin voința liberă a unei femei, binecuvântata Maria, Maica Domnului, atunci la ce ar mai conta ce face Biserica Sa? Biserica devine astfel o altă sectă a cărei credință este în desarte 'scripturi'; și încă una plină de sexism și homofobie. Și încă: pe ce temei se cere 'aducerea la zi' a Bisericii, fie prin renunțarea la succesiunea apostolică, prin acceptarea avorturilor, sau prin denunțarea preotiei bărbătești de către cei care se pretind parte din 'continuitatea istorică' a Bisericii când perenitatea adevărului creștin a fost una din trăsăturile Bisericii de-a lungul istoriei sale?[2] Dacă Iisus este Fiul lui Dumnezeu, așa cum învață Biserica, și dacă El a întemeiat Biserica Sa Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească pentru a dura 'în vecii vecilor', cum se face că Protestanți schismatici, Romano-Catolici modernizați și chiar unii 'Ortodocși' protestantizați nu recunosc importanta succesiunii apostolice, rânduiala bisericească și autoritatea ierarhică ce întretin disciplina bisericească și puritatea doctrinei?[3]

În Biserica veacurilor răspunsul dat ('asa a fost dintotdeauna') este de fapt răspunsul legitim.

Biserica sustine că sunt adevăruri neschimbabile și care nu suferă nici o îmbunătățire. Aceasta este adevărat în special în ceea ce privește hirotonisirea femeilor.

Una din obiectiile fundamentale aduse hirotonisirii femeilor este aceeași ca în cazul apărării Bisericii împotriva iconoclastilor. Hristos S-a întrupat. Pentru creștinii Ortodocși Încarnarea nu este o 'idee' sau un 'simbol', este un fapt istoric. Totul în viață și în modul de Rugăciune al Bisericii Ortodoxe este menit să sublinieze caracterul istoric al Încarnării. De aceea avem icoane. Hristos a venit în trup și icoana sa, icoanele sfinților Săi, ale martirilor, ale apostolilor, ale Mamei Sale, stau mărturie caracterului istoric al venirii Sale.

Dar avem totodată și icoane vii. În liturghie preotii și episcopii sunt reprezentanții lui Hristos în fața altarului. Preotul și episcopul nu sunt reprezentări ale unei idei abstracte, ei sunt icoane ale unei persoane istorice care a venit pe pământ: Fiul lui Dumnezeu.

Dumnezeu, potrivit Bisericii Ortodoxe, este în afara timpului și spațiului. Totuși, aceasta nu schimbă faptul istoric potrivit căruia, atunci când El S-a arătat în trup, a venit ca parte bărbătească, nu sub forma unui simbol androgen al 'omenirii'. Nu pictăm icoane cu un Hristos femeie pentru că Hristos a fost bărbat. Nu putem avea preotese care să Îl reprezinte pe istoricul Fiul al lui Dumnezeu așa cum nu putem tolera reprezentarea ca bărbat a binecuvântatei Fecioare Maria, acceptând în același timp că ea a fost o persoană istorică, o femeie care a ales să fie Purtătoare de Dumnezeu.

În mod firesc Protestantismul (și Romano-Catolicismul liberal modern) tinde să fie iconoclastic pentru că 'creștinismul' modernizat și laicizat nu mai afirmă caracterul istoric al Noului Testament. De fapt, el a încercat activ să transforme conținutul Sfintei Tradiții și al Scripturii în nimic mai mult decât un vag simbolism religios. Aceasta este de altfel teologia 'liberală'. Dar Ortodoxia respinge poziția iconoclastă a liberalismului cât și abordarea deconstructivistă a religiei. În timp ce creștinii Ortodocși afirmă tainele credinței, ei afirmă totodată și pe istoricul Iisus și întruparea Sa. Deși în Hristos 'nimeni nu e bărbat sau femeie' de vreme ce mântuirea aparține tuturor, în egală măsură, credința Ortodoxă afirmă că Hristos Însuși a stabilit rânduiala ierarhiei în Biserică. De aceea Biserica respinge iconoclasmul, oricât de deghizat s-ar manifesta, fie sub forma spargerii icoanelor, abordării deconstructiviste a Scripturii, sau 'androgenizării' icoanelor vii. Preotii și episcopii despre care Sf. Ignatie ne relatează stăteau la altar în locul lui Hristos. Hirotonisind femeile, Protestanții 'liberali' spun: 'Hristos nu a venit în trup, masculinitatea sa nu contează, El este doar un simbol a ceva mai cuprinzător'.

Însă pentru Ortodocși masculinitatea lui Hristos contează, așa cum feminitatea Mariei contează. Creștinismul sau este o credință istorică sau nu e nimic. Nu putem crede că Hristos a apărut

magic. Credem că El a crescut așa cum crește fătul unui om în pântecul unei femei, că Dumnezeu a venit în trup, în realitate, în timp și spațiu, că nimic ceea ce Dumnezeu ia asupra Sa nu e o greșală, nu e zadarnic sau fără rost.

Distrugerea icoanelor, falsificarea preotiei și demitizarea sacramentelor până la ale considera simple simboluri distrug mărturia creștină a faptului Încarnării. Oamenii par să știe, în mod misterios, instinctiv, că așa stau lucrurile chiar dacă și-au pus sau nu aceste probleme. Cum altfel să explicăm scandalul iscat de pierderea atâtor membri în denominațiile care au hirotonisit femei? Oamenii simt că ceva sacru a fost profanat atunci când politica sexelor a invadat religia. Și mai știu că o religie 'modernizată' care încearcă să 'țină pasul cu vremea' și-a pierdut puterea morală. Și de aceea acționează în consecință.

Văzută din această perspectivă cruciada ideologică a mișcării feministe pentru legitimitate trebuie oprită la usa Bisericii Ortodoxe. Biserica nu poate să devină jucăria mișcării de 'corectitudine politică'. Și nici nu poate îngădui unei minorități academice din seminariile sale, ori câtorva preoți sau episcopi cu o oarecare conștiință politică să risipească două mii de ani de certitudine morală de dragul respectabilității oferite de elita academică politizată de azi, puternic angajată în cruciada anti-ierarhică.

Cruciada lansată pentru a conforma Biserica ideologiei sexelor din ziua de azi este o cruciadă dusă pentru a face Biserica să se aplece în fața Cezarului din momentul prezent. Nu ar strica să ne amintim că omul poate câștiga o întreagă lume, inclusiv respectabilitatea academică, și cu toate acestea își poate pierde sufletul. Probabil este de asemenea bine să plasăm chestiunea hirotonisirii femeilor și aceea a limbajului 'atotcuprinzător' într-un context mai larg: asaltul feminist și homosexual împotriva naturii însăși. Încercarea de a răstălmăci învățătura și mărturia unei preotii bărbătești de veacuri este tot una cu încercarea de a andruginiza nu doar Biserica, dar și pe Dumnezeu. Dumnezeu, învață Biserica ortodoxă, din rațiuni tainice a ales să se reveleze ca Tată. A accepta hirotonisirea femeilor sau a impune Bisericii așa-zisul limbaj liturgic atotcuprinzător, neutru echivalează nu doar cu a nega hotărârea lui Dumnezeu de a Se revela ca Tată și de a-L trimite pe Fiul său, dar și cu a respinge prezenta reală și continuă a lui Hristos în Biserica Sa.

Limbajul liturgic 'atotcuprinzător' și hirotonisirea femeilor nu sunt cu nimic mai revoltătoare pentru conștiința creștină și pentru sensul istoriei decât a o picta pe Maria ca bărbat. Este, aceasta, o formă de graffiti liturgic care discreditează ideea permanentei transcendente, misterioase. Este distrugerea trecutului fără a oferi nimic de durată care să înlocuiască certitudinile de veacuri pierdute.

Este regretabil că până și câțiva 'Ortodocși' au fost prinși în capcana cruciadei feministe și au început să joace volei politic cu tezaurul de neînlocuit al Bisericii. Credincioșii Ortodocși și marea majoritate a preoților și episcopilor au rezistat în unanimitate hirotonisirii femeilor. Dar o minoritate zgometoasă de 'Ortodocși' academicieni, vulnerabilă spiritului vremii, a încercat să înceapă 'dialogul' în ceea ce privește 'chestiunea femeii în biserică' într-un fel asemănător cu cel în care anumite cercuri feministe Anglicane și episcopale au insinuat o chemare feministă la hirotonisirea femeilor în comunitățile lor la începutul anilor 1970. Astfel de cărturari 'Ortodocși' precum Elisabeth Behr Siegel (Clerul feminin în Biserică) și Susan Ashbrook Harvey au cerut în mod deschis renunțarea la această tradiție veche în Biserică.[4]

Biserica Ortodoxă a fost istoriceste gardianul iconografiei creștinismului și garantul continuității istorice a mărturiei apostolice și ierarhice a comunității purtătoare de Hristos pe pământ. A irosi această moștenire datorită jocurilor de natură academică sau 'teologică' e tot una cu a-i încununa cu laurii victoriei pe iconoclastii vremurilor noastre. A permite 'politicii sexelor' din ziua de azi - o toană de moment în cel mai bun caz, o tiranie fascistă a impusei 'corectitudini politice' în cel mai rău caz - să pătrundă în sanctuarul Ortodox echivalează cu a pângări, a desacraliza altarul, a-i ofensa pe credincioși, a dezbină Biserica și a diminua autoritatea morală a Ortodoxiei.

[1] Shelon Vanauken - Sub mila Sa (Ignatius Press, 1988) citat în 'Pentru că Dumnezeu nu face greseli: hirotonisirea femeilor', AGAIN, 1993.

[2] "A identifica doctrina ortodoxă a Bisericii Catolice [universale] presupunea să respecti ceea ce Părintii au transmis, de la o generație la alta, prin tradiție... 'Haideti - a spus Maxim - să păstrăm măretul și cel dintâi remediu al mântuirii. [Mă refer la frumoasa mostenire a credinței.] Haideti să îl mărturisim cu inima și cuvântul, deplin încredințati, așa cum ne-au învățat Părintii' (Maxim, Ep. 12, PG 91:465). 'Nu inventăm formule noi...căci această este curată obrăznicie, lucrare și născocire a unei minți eretice și tulburate.' (Maxim, Opusc. 19 PG 91: 224-25)" Jaroslav Pelikan, Duhul creștinismului răsăritean, p. 20.

[3] Așa cum explică binecunoscutul autor Ortodox și decan al Seminarului Sf. Vladimir, Thomas Hopko: "Conducerea în Biserică, în special în ce privește preotia, este mai asemănătoare unei relații de familie decât unei relații sociale. Întrebarea mea este: există sau nu există ceea ce numim autoritate părintească? Există sau nu există ceea ce numim prin sot?...De-a lungul istoriei Bisericii aflăm despre oameni foarte puternici - bărbați și femei - trăind o viață duhovnicească. Întâlnim o solidă viață monastică. Ne întâlnim cu incredibile dispute teologice și concepții articulate despre o gamă largă de probleme. Când primești ceea ce ți se dă, felul în care creștina a fost articulată, în care oamenii au trăit, în care bărbații s-au raportat la femei - și mă refer la sfinți, nu la ceea ce s-a întâmplat în societate, căci istoria ecleziastică este foarte diferită de Sfânta Tradiție a sfinților - trebuie să îți pui următoarea întrebare: De ce au existat femei canonizate ca sfințe, călugărite, misionare, prorocițe, învățătoare, pustnice, evangheliste, fără ca vreodată să fie hirotonisite ca prezbiteri sau ca episcopi de nici o comunitate creștină? Întrebarea fundamentală însă ar fi aceasta: aceasta să fie preotia - o funcție aparte pentru edificarea Trupului în relație cu toți oamenii, pe care doar anumiți membri ai Trupului pot să o îndeplinească pentru că pur și simplu doar ei au pregătirea necesară? Și dacă este vorba de funcția paternă, de chemarea sacramentală de a fi părinte în mijlocul comunității, nu presupune aceasta să fii bărbat ca să poți fi părinte? Poate o femeie să fie părinte? Poate orice bărbat să fie părinte? Sf. Ioan Gură-de-Aur care a spus că funcția de prezbiter-episcop exclude toate femeile și majoritatea bărbaților, a avut în Biserică sa din Constantinopol câteva sute de diaconite, al căror cap a fost Sf. Olimpia, care a fost prietenul său cel mai bun. Însă nu i-a trecut niciodată prin cap s-o hirotonisească la rangul de prezbiter sau episcop. Și nu cred că s-a simțit discriminată pentru că nu a ajuns la acea funcție. Nu cred că aceasta este numai o chestiune administrativă sau ce tine de cel care trebuie să administreze Împărțășania sau să țină slujba. Cred că problema este mult mai complexă decât atât. Cred că e vorba de însăși natura Credinței care este în joc. Ceea ce s-a întâmplat prin alte părți o dovedeste. Oriunde s-a introdus chestiunea hirotonisirii femeilor se află și compromisuri privind limbajul admis la Liturghie, privind viața de familie, relațiile sexuale, chestiunea homosexualității și cum trebuie abordată ea pastoral și duhovnicește. Toate acestea ajung să fie de neevitat. Cred că în jurul chestiunii hirotonisirii femeilor gravitează toate celelalte. Cred că însăși Credința e în joc aici." Pr. Thomas Hopko, "Hirotonisirea femeilor: Un răspuns Ortodox", în AGAIN, aprilie 1993.

[4] Probabil că datorită unei înțelegeri gresite a 'libertății academice' Seminarul Sf. Vladimir, de altfel unul din bastioanele Ortodoxiei, a găsit de cuviință să promoveze și să publice aceste opinii anti-Ortodoxe și anti-traditionale. (vezi apărarea entuziastă a hirotonisirii femeilor de către Susan Ashbrook Harvey în articolul ei 'Preotia femeilor în Biserică' din Publicația teologică trimestrială a Sf. Vladimir, vol. 37/1 1993). Vezi Activistul creștin vol. 3, 1994, 'Preotese - istorie și teologie' pentru o examinare a acestei chestiuni de către cărturarul Patrick Henry Reardon.

Sucesiunea apostolică

Primii Protestanți au recunoscut importanța succesiunii apostolice și continuitatea istorică a preotiei bărbătești.[1] Și totuși, dacă privim la comunitățile Protestante de azi cu greu ne dăm seama că succesiunea apostolică a fost o chestiune de primă importanță pentru toate figurile proeminente din istoria Bisericii. I-a preocupat până și pe Protestanți, în încercările lor disperate de a rationaliza și legitimiza noile lor 'tradiții', pentru a umple golul creat prin abandonarea Sfintei Tradiții din vechime.[2]

Părinții Bisericii au învățat că doar prin neîntrerupta continuitate a mărturiei Bisericii și Scripturilor Ei putem ajunge la o cunoaștere istorică și confirmată a lui Hristos și a felului în care putem să I ne închinăm. Sf. Irineu scria:

"Am primit harta mântuirii noastre de la nimeni altcineva decât de la cei prin care ne-a venit Evanghelia. Într-adevăr, ei au fost cei dintâi care ne-au predicat evanghelia, iar mai apoi, prin voia lui Dumnezeu, ne-au transmis-o prin Scripturi, spre a fi temelie și stâlpul credinței noastre... Este deci cu putință pentru fiecare din fiecare biserică [locală] care dorește să cunoască adevărul să contemple tradiția Apostolilor care a fost făcută cunoscută în toată lumea... Suntem în măsură să îi enumerăm pe cei care au fost investiti episcopi de către Apostoli și pe succesorii lor până în vremea noastră: bărbați... căroră li s-au dedicat bisericile... Ei doreau ca toți aceia și urmașii lor, căroră li s-a încredințat autoritatea, să fie desăvârșiți și fără reproș." [3]

Dacă Iisus este într-adevăr Domn, dacă Petru a bine grăit, zicând: 'Tu esti Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui viu' (Matei 16.16) atunci, potrivit Sfintei Tradiții, Biserica se cade să I se închine în felul în care El a dorit iar Apostolii, autorii Scripturilor și Părinții au învățat. "Paharul binecuvântării, pe care-l binecuvântăm, nu este, oare, împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem nu este, oare, împărtășirea cu trupul lui Hristos? Ca o pâine și un trup suntem cei mulți; căci toți ne împărtășim dintr-o pâine' (1 Corinteni 10. 16-17)

Scriind cu mult înainte de finalizarea Canonului Noului Testament, Sf. Irineu a știut exact ceea ce a învățat Biserica și pe a cui autoritate se sprijinea credința sa:

"Când, prin urmare, avem astfel de dovezi, nu este necesar să căutăm la alții adevărul care se obține cu ușurință din Biserică. Căci Apostolii, precum un om bogat depune într-o bancă, au investit în Biserică toate ale adevărului; și oricine voieste își poate extrage de acolo apa vieții. Căci ea este intrarea vieții, în vreme ce toți ceilalți nu sunt decât hoti și prădători... Dacă ar fi vreo dispută asupra vreunei chestiuni, nu se cuvine oare să recurgem la cele mai vechi Biserici cu care Apostolii erau familiari, și să extragem din ele ce e clar și sigur cu privire la acea chestiune? Dar dacă Apostolii nu ne-ar fi lăsat scrieri? Nu ar fi necesar să urmăm rânduiala tradiției, care s-a transmis celor căroră li s-au încredințat Bisericile?"[4]

Documentele istorice ale Bisericii și scrierile Părinților din vechime demonstrează că, mult înainte de încheierea Canonului Noului Testament, chiar înainte ca unele din cărțile Noului Testament să fie scrise, autoritatea ierarhiei apostolice în Biserică a fost bine definită. Astfel stând lucrurile, ne putem întreba pe bună dreptate dacă toate chemările de azi la schimbări în Biserică, în special în ceea ce privește politica sexelor și 'împuternicirea' nu tin mai mult de vremurile moderne decât de erudite, pentru a nu mai vorbi de conceptele tradiționale de spiritualitate. Cererile pentru 'împuternicirea' feministă sună strident în slujba Celui Care a spus: "Cei din urmă vor fi cei dintâi".

[1] Aproape un sfert din Instituțiile lui Calvin în 22 de volume se referă la chestiuni legate de succesiunea apostolică și la autoritatea bisericească. John Calvin a învățat că Împărăția lui Dumnezeu, pentru a fi revelată în toată deplinătatea ei în viitor, este prezentă acum în Biserică.

Comentariu la Amos 9:13 (CO XLIII, 172): "Împărăția lui Hristos va fi blagoslovită și fericită, sau biserica lui Dumnezeu, care e același lucru, va fi fericită când Hristos va începe să domnească..."

Comentariu la Psalmul 18:43 (CO XXXI, 190): "...împărăția sa care e biserica."

Comentariu la Isaia 65:20 (CO XXXVII, 430): "...în împărăția lui Hristos, care e biserica."

"Comentariu la Efeseni 4:8 (CO LI, 193): "Cel mai măreț triumf pe care l-a cunoscut Dumnezeu a fost Hristos, după ce a îngenunchiat păcatul, după ce a cucerit moartea și a izgonit-o pe Satana, s-a înălțat măreț la ceruri, pentru a domni de acolo asupra Bisericii."

Comentariu la Matei 5:18 (CO XLV, 172): "Împărăția cerurilor înseamnă înnoirea bisericii sau starea prosperă a bisericii."

[2] "Continuitatea apostolică a fost...un standard încă din vremea bisericii primare...Pentru Biserica Ortodoxă Răsăriteană din Bizanț aceasta [succesiunea apostolică] a fost adevărul neschimbător al mântuirii. Prima istorie a bisericii, aceea a lui Eusebiu (secolul al IV-lea) începea cu următoarele cuvinte: 'succesiunea de pe vremea sfinților apostoli' (Eusebiu H.e. 1.1.1. GLS 9:6) afirmând continuitatea apostolică a instituțiilor și a învățăturilor bisericilor adevărate. Fiecare din aceste principii aveau să fie contestate în timpul Reformei...Provocările veneau mai cu seamă dinspre aripa stângă a reformei care...nu a fost o 'reformă' propriu-zisă, ci o 'ruptura radicală cu instituțiile și teologiile existente'...Williams 1962, 846)...implicațiile depline ale acestor provocări aveau să iasă la iveală abia mai târziu" Jaroslav Pelikan, Reforma Bisericii și Dogma, pp. 304-305.

[3] Sf. Irineu - 'Împotriva ereziilor', Ref. 208-209, A.D. 180, în Credința Părinților din vechime, vol. I, trad. W.A. Jurgens, p.89.

[4] Ibid. ref. 213, pp. 90-91.

Biserica istorică si Scriptura

Chiar mai bine atestate decât autoritatea ierarhiei apostolice au fost formele esențiale de sacramentalitate care au supraviețuit până astăzi în Biserica ortodoxă. Într-adevăr, așa cum vom vedea, partea orală a Sfintei Tradiții a precedat Noul Testament scris. Sf. Irineu scria în 180, cu 200 de ani înaintea Sinoadelor din Hippo (397), Laodiceea (363) și Catargina (393-97), când cărțile Noului Testament au fost în cele din urmă adunate într-o singură carte: "Și dacă Apostolii nu ne-ar fi lăsat nici o scriere? Nu ar fi necesar să urmărim rânduiala tradiției?..."[1]

E vorba tocmai de această 'rânduială a tradiției', tradiția apostolică ce ne-a fost transmisă, pe care Biserica primară a urmat-o, vreme de aproape patru sute de ani înainte de recunoașterea universală a Canonului nou testamentar. Și în timp ce sute de 'Scrieri Sfinte', de epistole și alte documente se aflau în competiție pentru a atrage atenția Bisericii, Biserica însăși nu s-a împotmolit în confuzie, ci a transmis mai departe moștenirea apostolică a adevărului de la o generație la alta. (Fapte 2.42)[2]

Biserica învață că Scripturile pot fi pe deplin și cu limpezime înțelese și interpretate doar în contextul tradiției vii, apostolice, după rânduiala slujirii euharistice. Interpretarea Scripturii, legea credinței, a fost întotdeauna înțeleasă în sensul cel mai profund în contextul întregii Biserici. Așa cum scria Prosper, Episcop de Aquitanie: "Legea credinței este stabilită de legea rugăciunii". Cu alte cuvinte, formele vechi de rugăciune din Biserică preced teologia ei dogmatică.

Potrivit Părintilor, Sfânta Traditie și Scriptura au același mesaj -nu două mesaje separate sau rivale. Amândouă sunt una, la fel cum Hristos și Biserica sa sunt una, cum Hristos este una cu noi în taina Împărtășaniei. Așa cum scria George Florovski,

"Fidelitatea față de tradiție nu înseamnă fidelitate față de vremuri de mult apuse sau față de o autoritate exterioară; există o conexiune vie cu deplinătatea experienței Bisericii..."

Biserica stă mărturie adevărului nu prin vagi amintiri sau cuvinte ale altora, ci prin experiența sa vie, neîntreruptă, prin deplinătatea sa universală...

Este gresit să limităm 'sursa învățării' la Scriptură și tradiție și să separăm tradiția de Scriptură.

În primul rând, atât Scriptura cât și tradiția au fost date numai în Biserică. Numai în Biserică au fost ele primite în deplinătatea valorii lor sacre, a semnificației lor. În ele stă adevărul Revelației Divine, adevăr ce trăiește în Biserică. Această experiență a Bisericii nu a fost epuizată nici în Scriptură, nici în tradiție; ea doar se reflectă în acestea. Asadar, doar în cadrul Bisericii poate Scriptura să trăiască, să prindă viață, doar în Biserică este ea revelată ca întreg și nu fărâmitată în texte separate, porunci și aforisme." [3]

Noul Testament s-a născut din Sfânta Traditie a slujirii și este inseparabil de ea. Multi Protestanți se poartă ca și când acest lucru ar fi adevărat, desi nu îl recunosc drept adevăr. Când un Protestant acceptă doctrina Treimii, sau doctrina celor două naturi în Hristos, ca fiind în același timp Dumnezeu și Om, el acceptă implicit învățătura Părintilor, tradiția orală, Crezurile și definițiile dogmatice ale celor șapte sinoade ecumenice.[4] Iar când el se referă la cărțile Noului Testament ca la 'Cuvântul Domnului' el acceptă practicile Bisericii și decizia Sinoadelor episcopale care au stabilit care cărți să fie incluse în Noul Testament și care să fie respinse.[5] Înțelegerea rolului central al Sfintei Tradiții a fost împărtășită atât de Răsărit cât și de Apus până la vremea Reformei. Tertulian, Părintele teologiei Apusene, scria în anul 200:

"Desi Bisericile [individuale] sunt atât de numeroase și de mari, există o singură [originală, străveche] Biserică a Apostolilor, din care toate celelalte provin. Astfel toate sunt primitive, toate Apostolice, pentru că toate sunt una... Într-adevăr, fiecare doctrină trebuie suspectată de falsitate dacă conține ceva contrar adevărului Bisericilor și Apostolilor lui Hristos și lui Dumnezeu..."

Și mai mult decât atât, dacă apar [erezii] suficient de îndrăznețe pentru a se înrădăcina în mijlocul erei apostolice, în așa fel încât să pară transmise de către Apostoli pentru că sunt de pe vremea Apostolilor, putem să le spunem: 'arătați-vă originile Bisericilor voastre, justificați-vă hirotonia episcopală dintru începuturi, în așa fel ca cel dintâi episcop al lor să-l aibe ca autor și predecesor pe unul dintre Apostoli sau dintre cei care au păstrat succesiunea apostolică. Căci în acest fel Bisericile Apostolice își transmit listele; așa cum biserica din Smirna menționează că Polycarp a fost numit acolo de către Ioan, așa cum biserica din Roma pomeneste că Clement a fost hirotonit de Petru... Apoi lăsați erezii să dovedească în ce măsură sunt apostolice, atunci când Bisericile noastre le cer să treacă aceste teste...' [6]

Tertulian, răspunzând, în anul 200, ereticilor din vremea lui, li s-a adresat în aceeași manieră în care ne-am putea noi adresa 'creștinilor' moderni de azi care pretind că sunt 'apostolici'. Tertulian a denunțat tot ce era contrar sau în afara Bisericii istorice. Chemarea sa era adresată nu Scripturii, ci tradiției din care Sfintele Scrieri au apărut. Pretensiile ereticilor, spunea el, au pus în discuție însăși legitimitatea credinței lor creștine, căci ele erau făcute în afara contextului Bisericii autentice. "Arătați-ne lista voastră de episcopi" este întrebarea pe care Biserica istorică o adresează în mod legitim celor din afara ei.

"Noi cei care umblăm în legea pe care Bisericile au transmis-o prin Apostoli, Apostolii primind-o de la Hristos, iar Hristos de la Dumnezeu, afirmăm că poziția noastră este rezonabilă, exprimând clar ideea că ereziile nu au dreptul să facă apel la Scriptură, de vreme ce noi, fără să folosim Scriptura, dovedim că ei nu au nimic de a face cu Ea... Ei nu pot fi considerați creștini, pentru că nu de la Hristos [prin succesiune apostolică] au ei ceea ce au ales să creadă... nefiind deci creștini, nu au nici un drept la literatura creștină; și cu îndreptățire li se poate spune: "Cine

sunteti voi? De unde si când ati venit? De vreme ce nu sunteti de-ai mei, ce vreti să faceti cu ceea ce este al meu?" Eu sunt urmasul de drept al Apostolilor. Întocmai precum si-au pregătit cu grijă testamentul, cum l-au încredințat cuiva si l-au pecetluit cu jurământ, asa si eu păstrez mostenirea. Pe voi, desigur, v-au considerat întotdeauna niste dezmosteniti si v-au respins ca pe niste străini si ca pe niste dusmani." [7]

În anul 200 Tertulian a dat un răspuns acelor protestanti care, cu câteva secole mai târziu, au încercat să pună în discutie dezbinarea de Biserică, spunând: 'Biblia afirmă asta si asta'. Lor Tertulian le răspunde: 'nu aveti nici un drept la literatura creștină'. Si îi întreabă: 'Cine sunt episcopii vostri? Arătați-ne lista lor'. [8]

[1] Ibid. Ref. 213, pp. 91.

[2] "Scriptura trebuie tâlmăcită. Este revelată în teologie. Iar aceasta este cu putinta doar prin participare la experienta vie a Bisericii... Dacă admitem că Scriptura își este suficientă siesi, nu facem decât s-o lăsăm în voia interpretării arbitrare, subiective, si astfel s-o înstrăinăm de originile sale sacre. Scriptura ne este transmisă de către tradiție, centrul ei cristalizant. Biserica, Trup al lui Hristos, este mai deplină si precede, în chip tainic, Scriptura. Aceasta nu aduce nici o limitare Scripturii si nici n-o umbreste. Dar adevărul ne este revelat nu doar istoriceste. Hristos s-a arătat îi încă ni se arată nu numai în Scriptură, ci, neschimbător si neîncetat Se revelează în Biserică, în propriul Său Trup... Aceasta experiență nu a fost epuizată nici de către Scriptură, nici de către tradiția orală sau de definiții. Nu poate si nu trebuie epuizată." George Florovski, Biblia, Biserica, Tradiția: O perspectiva Ortodoxa, pp. 48-49.

[3] Ibid. pp.46-47.

[4] Majoritatea Protestantilor sunt total ignoranti în ceea ce priveste felul în care creștinii au ajuns să creadă anumite lucruri. Ei nu par să înțeleagă că istoria doctrinei este istoria Bisericii. Asa cum nu înțeleg că fără sinoadele ecumenice - mai ales primele patru - doctrine de importanță majoră, considerate a fi 'biblice', precum cea privitoare la Treime, nu ar fi fost eficiente apărute împotriva ereziei, nefiind explicate clar în Biblie.

[5] Istoria canonului nou testamentar si a dezvoltării sale este un subiect fascinant si totodată de importanță crucială pentru înțelegerea atât a Bibliei cât si a Bisericii. Vreme de mai bine de două sute de ani, cărți pe care le luăm astăzi drept parte componentă a Noului Testament au fost aprig disputate, înainte de a fi incluse în canon. Multe alte cărți au fost propuse pentru canonizare, însă în cele din urmă au fost excluse... Lista completă cu toate cele 27 de cărți ale Noului Testament nu avea să fie definitivată decât în anul 367, de către Sf. Atanasie, episcop în Egipt. "Aceasta înseamnă că prima listă completă a cărților Noului Testament, asa cum le avem astăzi, nu a apărut decât după mai mult de 300 de ani de la moartea si Învierea lui Hristos... Dacă Noul Testament ar începe în acelasi timp cu Constitutia SUA, nu am ajunge sa vedem produsul final până în anul 2087!... Cu trecerea timpului, Biserica a făcut deosebire între cărțile care erau cu adevărat apostolice si care nu. Timp de câteva secole s-a dat o luptă prelungită în care Biserica avea să hotărască până la urmă care cărți îi aparțineau si care nu. Parte a procesului de discernământ a fost adunarea Bisericii în sinoade, unde se dezbăteau diferite chestiuni, între care si canonul Scripturii.

Aceste sinoade au urmărit să proclame gândirea comună a Bisericii si să reflecteze la unanimitatea credinței, practicii si tradiției Bisericilor locale reprezentate.

Sinoadele Bisericii ne pun la dispoziție documente aparte prin care Biserica si-a articulat discursul la unison în ceea ce priveste Scriptura. Printre multele sinoade care s-au reunit în primele patru veacuri, două se evidențiază în mod special:

1. Sinodul din Laodicea, care a avut loc în Asia Minor, în jurul anului 363. Acest sinod a stabilit că numai textele canonice ale Vechiului si Noului Testament pot fi folosite în Biserică si a interzis citirea altor cărți în Biserică. Tot atunci au fost numite cărțile canonice ale Vechiului si

Noului Testament de astăzi, cu excepția Apocalipsei Sf. Ioan. Acesta este primul sinod care a stabilit cu claritate lista cărților canonice, iar deciziile sale au fost acceptate pe larg de către Biserica Răsăriteană.

2. Sinodul al treilea de la Catargina, întrunit în Africa de nord, în jurul anului 397. La acest sinod a participat și Augustin și a stabilit lista completă a cărților canonice ale Vechiului și Noului Testament. Cele 27 de cărți ale Noului Testament din ziua de azi au fost atunci acceptate drept canonice. Atunci s-a stabilit că aceste cărți vor fi citite în Biserică drept Sfânta Scriptură, în detrimentul altora. Autoritatea sinodului a fost acceptată și în Apus." Pr. James Bernstein, "Cine ne-a dat Noul Testament?", în AGAIN, vol. 15, nr. 3, 1992.

[6] Tertulian - 'Împotriva ereticilor', Ref. 292-297, A.D. 200, în Credința Părinților din vechime, vol. 1, trad. W.A. Jurgens, p.123.

[7] ibid. Ref. 297-298, pp. 122-123.

[8] "Evangheliile sunt scrise în Biserică. În acest sens ele sunt o mărturie a Bisericii. Sunt documente ale experienței și credinței bisericești. Cu toate acestea ele redau naratiuni istorice și stau mărturie pentru ceea ce s-a întâmplat cu adevărat în spațiu și timp...

Revelația este păstrată în Biserică. Prin urmare, Biserica este interpretarea potrivită și totodată cea dintâi a revelației. Este protejată și întărită de cuvinte scrise; este protejată dar nu epuizată. Cuvintele nu sunt altceva decât semne. Mărturia Duhului însușește cuvintele scrise. Nu ne referim acum la iluminările ocazionale ale oamenilor de către Duhul Sfânt, ci în primul rând la călăuzirea permanentă a Bisericii - 'stâlp și temelie a adevărului' (1 Timotei 3:15) - de către El. Scripturile au nevoie de interpretare. Nu cuvintele în sine, ci mesajul este ceea ce contează, înțelesul lor. Iar Biserica este martorul permanent și de Dumnezeu hărăzit, al acestui adevăr și al sensului său deplin, pentru simplul motiv că Biserica - Trup al Domnului Întrupat - aparține revelației.

Dar această mărturie nu ține doar de domeniul trecutului, ci este mai degrabă o redescoperire continuă a mesajului cândva transmis sfinților și păstrat de atunci cu credință până în vremea noastră. Mai mult decât atât, acest mesaj este re trăit mereu în viața Bisericii. Hristos însuși este prezent neîncetat în Biserică, în calitate de Mântuitor și de cap al Trupului Său, continuându-și slujirea mântuitoare. Istoria sacră continuă încă. Faptele mărete ale lui Dumnezeu sunt încă săvârșite... Si doar în cadrul experienței Bisericii Noul Testament este viu și deplin. Istoria Bisericii este o poveste a mântuirii. Adevărul cărții este revelat și revendicat prin dezvoltarea Trupului." George Florovski, Biblia, Biserica, Tradiția: O perspectivă Ortodoxă, pp. 26-27.

Autoritatea morală

Ca și cum ar fi anticipat atât haosul Protestant al opiniei schismatice cât și puterea nelegitim investită într-un singur 'papă', Ciprian din Catargina scria în anul 250:

"Din vremea aceea [a numirii apostolilor de către Iisus] hirotonisirea episcopilor și proiectul Bisericii aveau să se dezvolte de-a lungul timpului, căci Biserica este întemeiată pe episcopi și fiecare faptă a Bisericii este controlată de către acești conducători. De vreme ce aceasta s-a stabilit printr-o lege divină, privesc cu uimire cum îndrăzneala pripită a unora de a scrie epistole ca și când ar fi în numele întregii Biserici. Ferească Dumnezeu... să îngăduie celor căzuți în eroare să se numească Biserică." [1]

Asa cum multe din scrierile din vechime Părintilor Bisericii arată cât se poate de clar, Biserica s-a definit întotdeauna ca o realitate ierarhică dar și ontologică. Asa cum scrie George Florovski: "Părintii nu s-au ocupat atât de mult de doctrina Bisericii tocmai pentru că realitatea minunată a Bisericii a fost deschisă viziunii lor spirituale. Nu definești ceea ce este evident de la sine." [2] Biserica nu s-a definit niciodată drept un haos de individualism spiritual, și cu atât mai puțin drept un iures de douăzeci și trei de mii de denominații bătându-se pentru un petec de gazon, fiecare din ele înarmate cu interpretarea sa subiectivă a Scripturilor și 'tradițiile' sale auto-proclamate. Dar Biserica istorică nu s-a aflat nici sub talpa unui dictator sau a unui papă 'infaillibil'.

Biserica istorică învață că are un cap și acela este Hristos. Că Hristos a numit lideri niște oameni care să-I slujească apostolic. Asa cum o familie are o mamă și un tată care păstrează ordinea în treburile copiilor, liderii creștini autentici nu sunt auto-proclamați, la fel cum nu au fost nici fiii lui Aron din Vechiul Testament. Ci mai degrabă autoritatea lor este transmisă de la o generație spirituală la alta așa cum o mamă și un tată transmit moștenirea lor copiilor. [3]

Biserica primară a ținut o socoteală precisă a episcopilor care 'au urmat Apostolilor' în fiecare episcopie. De exemplu, Eusebiu, în Istoria Bisericii scrisă în secolul al IV-lea se referea întotdeauna la câte un episcop, numindu-l al doisprezecelea, al douăzecilea etc. 'de după Apostoli' pentru a arăta că acel episcop era legitim sau că o anumită învățătură era autentică. Până în anul 393 canonul nou testamentar al Scripturii a fost cu aproximativ stabilit. [4] Părintii Bisericii au respins multe sute de scrieri creștine timpurii care rivalizau cu cărțile asupra cărora s-a căzut de acord să fie incluse în Noul Testament. Când Părintii au respins anumite scrieri aceasta s-a întâmplat pe baza Sfintei Tradiții - 'doctrina apostolică' la care se referea Sf. Luca, autorul Faptelor. Episcopii Bisericii, nu un 'papă' au decis care cărți să fie incluse și care respinse, la fel cum tot episcopii au apărut doctrina creștină în cadrul sinoadelor ecumenice, răspunzând ereticilor care s-au îndepărtat de învățăturile Apostolilor.

În numai câțiva ani de la Înălțarea la Ceruri a lui Hristos, succesiunea apostolică a episcopilor a devenit nu doar practica Bisericii, așa cum o demonstrează numirea Sf. Iacov, 'fratele' lui Hristos, ca Episcop al Bisericii din Ierusalim, ci ea avea să fie apărută de către Părintii Bisericii ca pe o componentă esențială a învățăturii și vieții creștine.

Asa cum scrie Eusebiu:

"După martiriul lui Iacov și capturarea Ierusalimului care i-a urmat, s-a născut tradiția de neclintit că acei apostoli și discipoli ai Domnului care erau încă în viață s-au adunat din toate părțile și s-au alăturat celor de același neam cu Domnul - câți mulți dintre ei mai trăiau încă. Apoi s-au vorbit și l-au ales în unanimitate pe Simion, fiul lui Cleopa, pomenit în Evanghelie (Ioan 14.25, Luca 24.18), ca vrednic succesor al lui Iacov pe scaunul episcopal al Ierusalimului." [5]

Policrat, Episcop de Efes, i-a scris lui Victor, Episcop de Roma în anul 180, referitor la Sf. Ioan Evanghelistul, care și-a încheiat viața ca episcop el însuși:

"Și iată-l pe Ioan, cel pe care l-a ținut la piept Domnul și care a devenit preot jertfitor [sacrificiul fără de sânge al Împărtășaniei] purtând coiful [semnul episcopal], martir [a fost întemnițat pentru Hristos] și dascăl; și el odihnește în Efes." [6]

Și încă:

"Era o putere a Duhului Sfânt prin toate măduarele trecând, un suflet se afla în toate... iar conducătorii noștri [episcopii] slujeau ceremonii cu toată pompa iar preoți hirotonisiți [slujeau] tainele și riturile maiestruase ale Bisericii... dacă putem spune astfel, cu ochii noștri ni se dă să vedem că tradițiile vremilor timpurii sunt demne de crezut și adevărate." [7]

Pentru a falsifica faptele istoriei străvechi a Bisericii, acceptate atât de Biserica Răsăriteană cât și de cea Apuseană până în anul 1054, este nevoie de un slalom printre multe opreliști chinuitoare, hermeneutice. Calvin și Luther au înțeles aceasta foarte bine, de vreme ce și-au petrecut o mare

parte din viață citând din anumiți Părinți ai Bisericii precum Sf. Augustin, cu scopul de a-și dovedi caracterul 'apostolic'. Abia mai târziu, Protestanții ca Anabaptiștii au încercat să renunțe până și la pretenția de a fi parte din Biserica istorică. Ca să evităm ierarhia de autoritate a Bisericii, prin care episcopi și preoți ai Bisericii se află în directă, neîntreruptă continuitate cu Apostolii, ar trebui să ignorăm învățătura limpede a lui Iisus, faptele și învățătura Apostolilor, Părinții Bisericii și mărturia istoriei bine documentate a Bisericii primare, așa cum a fost ea păstrată de istorici precum Eusebiu.

Potrivit învățăturii Sfintei Tradiții, Biblia este ea însăși o mărturie sigură a Bisericii și a tradiției ei istorice și apostolice. E și firesc să fie astfel: autorii Bibliei au fost inspirați de același Duh Sfânt care mai târziu avea să călăuzească Biserica. La urma urmei din Sfânta Tradiție apostolică s-au născut și Noul Testament și doctrinele Bisericii.

Documentele istorice sunt fără echivoc. Prin Biserica s-a renunțat la cărțile considerate false pentru a putea fi incluse în Canonul Noului Testament. Din Tradiția vie a rugăciunii euharistice s-a născut Noul Testament, nu din apatice exegeze biblice practicate de mulți 'teologi' moderni. Canonul Noului Testament avea să fie transmis până la noi intact tocmai de către acei episcopi și martiri care au apărut Sfânta Tradiție. Și începând cu episcopi ca Iacov, doctrine acceptate de toți creștinii aveau să fie formulate ca răspuns ereticilor care s-au depărtat de la Sfânta Tradiție a Bisericii. Aceasta citim de altfel în Faptele Apostolilor și aflăm în documentele istorice. Dacă Protestanții spun că desi poate că toate acestea sunt adevărate, ele nu contează, ar trebui să accepte atunci că ar fi primii din cei care se consideră creștini care cred că existența Bisericii nu are nici o importanță în căutarea personală a sfinteniei și mântuirii. Iar dacă Romano-Catolicii de azi afirmă că 'infașibilitatea' papei este un 'fapt de istorie', este greu de crezut că vor găsi dovezi în acest sens în istoria Bisericii primare. Într-adevăr, toate dovezile par să vorbească despre o guvernare colegială a Bisericii încă de la începuturi. Într-un fel, chestiunea 'infașibilității' papei este similară cu aceea a 'infașibilității' Bibliei. Amândouă erorile neglijează importanta călăuzirii Bisericii de către Duhul Sfânt.

[1] Ciprian de Catargina - 'Epistola cătreeretici', ref. 555-556, A.D. 251, în Credința Părinților din vechime, vol. 1, trad. W.A. Jurgens, p. 221.

[2] George Florovski, Biblia, Biserica, Tradiția: O perspectivă Ortodoxă, p. 57.

[3] "Încă din timpurile de demult o politică episcopală ce urma să păstreze succesiunea apostolică avea să fie unul din criteriile continuității apostolice împreună cu îndreptățiitul canon al Scripturii și cu formularea crezului." Jaroslav Pelikan - În Duhul creștinismului răsăritean, p. 157.

"Ierarhii au primit puterea de a învăța, nu de la enoriași ci de la Marele Preot, Iisus Hristos, prin Taina Hirotonisirii. Însă această învățătura se limitează la întreaga Biserică. Biserica este chemată să asiste la această experiență, care este o experiență nepuizabilă, o viziune duhovnicească. Un episcop al Bisericii trebuie să fie învățătorul. Numai episcopul a primit puterea deplină și autoritatea să vorbească în numele multimei sale. Multimea a primit dreptul de a se exprima prin episcop. Însă pentru a face aceasta episcopul trebuie să adune la sine întreaga Biserică, trebuie să vorbească în numele experienței și credinței ei. Nu trebuie să vorbească de la sine, ci în numele Bisericii. Aceasta vine în contradicție cu formula Vaticanului: De la sine, nu din consensul Bisericii." George Florovski, Biblia, Biserica, Tradiția: O perspectivă Ortodoxă, pp. 53-54.

[4] Câteva cărți au fost privite cu suspiciune, mai ales cartea Apocalipsei, care nu a fost unanim acceptată, până când Sf. Atanasie s-a luptat pentru recunoașterea ei unanimă la mijlocul secolului al IV-lea.

[5] Eusebiu, Istoria Bisericii, Cartea III, trad. G.A. Williamson (New York, 1965), p. 123.

[6] Așa cum este citat de Eusebiu în Istoria Bisericii, Cartea III, p. 141.

[7] Scrierile lui Eusebiu datează din secolul al IV-lea. 'Vremurile din trecut' la care se referă sunt Biserica Apostolilor din primul și al doilea secol.

Concluzie

"Si El vă va zice: Vă spun: nu știu de unde sunteți. Depărtați-vă de la mine toți lucrătorii nedreptății." (Luca 13.27). Biserica învață că pentru cei care disprețuiesc lucrările Domnului, pe Fiul său, legile Sale, Biserica Sa istorică și apostolică, închinarea Lui, slujitorii Săi din Biserică, frumusețea Sa, sacramentele Sale, fapăturile Sale, o întâlnire cu El, oricât de iubitoare, va fi înspăimântătoare.

Sf. Ioan Hristostomul scrie că judecata Domnului va fi teribilă pentru cei care și-au petrecut întreaga viață respingând dragostea lui Dumnezeu.

"Plângeți de mila necredinciosilor! Plângeți de mila celor care mor în bogățiile acestei lumi și care cu întreaga lor bogăție [în care se numără și 'bogăția' religioasă a truției spirituale] nu au pregătit nici o mângâiere pentru sufletele lor, pentru cei care au puterea să se lepede de păcat însă nu se învoiesc la aceasta." [1]

Teologul Ortodox, Părintele Thomas Hopko, însumează poziția Bisericii față de mântuire și osândă iadului astfel:

"Dacă cineva refuză darul comuniunii cu Dumnezeu, Domnul nu poate decât să onoreze acest refuz și să respecte libertatea creaturilor Sale cu care El Însuși le-a înzestrat și pe care nu le-o va lua. Doctrina iadului vesnic nu presupune că Dumnezeu îi torturează activ pe oameni prin mijloace perverse, străine de iubire. Nu înseamnă că Dumnezeu se bucură de pedeapsa și durerea oamenilor pe care îi iubeste. După cum nu înseamnă că Dumnezeu 'Se separă' de oamenii săi, pricinuindu-le astfel multă suferință (căci, într-adevăr, dacă oamenii îl urăsc pe Dumnezeu separarea va fi binevenită, nu disprețuită). Înseamnă pur și simplu că Dumnezeu îngăduie în continuare fapăturilor Sale, sfinți și păcătoși laolaltă, să trăiască vesnic." [2]

Biserica istorică - Biserica Ortodoxă - a învățat dintotdeauna că iadul este real, dar a mai învățat, iarăși dintotdeauna, că el este alegerea noastră. Dragostea lui Dumnezeu este constantă. Iar Dumnezeu este în întregime bun așa cum apare în toată Creatia Sa. Noi, oamenii, alegem uneori să fim nestatornici.

Noi, învățăm Biserica, vom fi judecați în sensul că Dumnezeu este Dumnezeu, El este 'EU SUNT', nu Se schimbă. Vom fi judecați la fel cum am fi 'judecați' dacă alegem să ne strivim masina într-un perete de beton care este imobil, perete care a fost descris ca piatra neclintită de poticnire.

Sf. Evgharie Pustnicul vorbește despre Biserică atunci când scrie despre natura judecății divine:

"Toate gândurile impure ce persistă în noi datorită patimilor noastre ne aduc intelectul la ruină și la pierzanie... Este imposibil pentru un intelect sufocat de astfel de idei să apară în fața lui Dumnezeu și să primească cununa dreptății. Fiind tras în jos de astfel de gânduri, intelectul vătămat, la fel ca omul din Evanghelie, refuză invitația la festinul cunoașterii lui Dumnezeu." (Luca 14:18) [3]

Sf. Petru Damaschinul spune același lucru:

"Dacă ne unim cu boala ce-o avem... ne vom face precum demonii... Îl vom disprețui pe binefăcătorul nostru. Nu primim binecuvântări în același fel cu toții. Unii, primind focul Domnului, Cuvântul Său pe Care L-au trăit, s-au făcut la inimă precum ceara, iar alții, prin lene, s-au făcut mai tari decât lutul - s-au făcut ca piatra." [4]

Distinsul Episcop de Oxford, Anglia, Kallistos Ware scria:

"Dacă se întâmplă ca cineva să fie în iad, el este acolo nu pentru ca Dumnezeu l-ar fi întemnitat acolo, ci pentru că acolo a ales el însuși să fie. Cei ajunși în iad și-au aflat singuri condamnarea, s-au robit ei însisi; cu adevărat se spune că portile iadului sunt încuiate pe dinăuntru." [5]

[1] Sf. Ioan Gură-de-Aur, 'Omiliile despre Epistolele către Filipeni' A.D. 398, în *Credința Părinților din vechime*, vol. 2, trad. W. A. Jurgens, p. 121.

[2] *Manualul Bisericii Ortodoxe*, vol. 1, Departamentul Educației Religioase, Biserica Ortodoxă în America, (New York, 1976), p. 112.

[3] Sf. Evgharie Pustnicul, 'Despre discernământ', în *Filocalia*, vol. 1, trad. G. E. H. Palmer, Philip Sherrard, Kallistos Ware, pp. 51-52.

[4] Sf. Petru Damaschinul 'Introducere la cele șapte forme de disciplină a trupului', în *Filocalia*, vol. 3, trad. G. E. H. Palmer, Philip Sherrard, Kallistos Ware, p. 78.

[5] Kallistos Ware, *Calea Ortodoxă* (sublinierea aparține autorului), p. 103.

Capitolul 14

UNITATEA ÎN BISERICĂ

Biserica învață că, inevitabil, creștinii se vor ofensa între ei. Hristos a prevăzut aceasta și a stabilit mijloace prin care diferențele de opinie pot fi rezolvate fără a se pune în pericol unitatea Bisericii.

"De-ti va gresi fratele tău, mergi, muștră-l pe el între tine și el singur. Și, de te va asculta, ai câștigat pe fratele tău. Iar de nu te va asculta, ia cu tine încă unul sau doi, ca din gura a doi sau trei martori să se statornicească tot cuvântul. Și de nu-i va asculta pe ei, spune-l Bisericii; iar de nu va asculta nici de Biserica, să-ti fie tie ca un păgân și vameș. Adevăr vă grăiesc: oricâte veti lega pe pământ vor fi legate și în cer și oricâte veti dezlega pe pământ vor fi dezlegate și în cer. Vă mai spun că dacă doi dintre voi se vor învoi pe pământ asupra unui lucru pe care-l vor cere, li se va da lor de către Tatăl Meu Cel ce este în ceruri. Că unde sunt doi sau trei adunați întru numele Meu, acolo sunt și Eu în mijlocul lor." (Matei 18:15-20)

Situând acest paragraf în contextul căruia îi aparține, Iisus le vorbea discipolilor, conducerea de mai târziu a Bisericii istorice. Iisus a stabilit o anumită rânduială pentru a rezolva disputele despre care Biserica învață că sunt urmare a păcatului, chiar și în adevăratul și legitimul Trup al lui Hristos.

Iisus Însuși a respectat ceea ce era înainte. Pe vechea lege testamentară El avea să clădească propria sa normă de disciplină bisericească. Iisus a preluat din Deuteronom 19.15 ceea ce avea să devină baza reconcilierii între credincioși în era creștină: "orice pricină să se dovedească prin spusa a doi sau trei martori". [1] Ceea ce Hristos a întemeiat a fost un sistem colegial, nu o 'papalitate'. [2]

Biserica învață creștinul că atunci când se simte nedreptățit de un alt credincios, ori când are vreo diferență doctriinală sau de opinie cu un alt credincios, nu este liber să-și facă singur dreptate, și cu atât mai mult să recurgă la serviciile unui tribunal secular. De asemenea, el nu este liber nici să creeze o schismă rupându-se de Biserică sau întemeind 'biserica' lui personală.

Isus a stabilit o abordare după rânduială a disputelor survenite în rândul Bisericii. Metoda lui Isus de a instaura dreptatea în rândul credincioșilor nu are nici o bază experimentală a bunelor sentimente ori a unor 'cuvinte speciale de înțelepciune' de la Dumnezeu. Și nici nu este întemeiată pe decretele magice sau 'infailibile' ale câte unui 'papă'. Ea este înrădăcinată în sistemul juridic iudeu al Vechiului Testament. Toate disputele trebuie duse în fața martorilor, pentru ca 'fiecare pricină să se dovedească' printr-o rânduială sinodală.

[1] "Această controversă asupra autorității Vechiului Testament și asupra naturii continuității dintre iudaism și creștinism a fost cea mai timpurie formă de căutare a tradiției care avea să străbată întreaga istorie creștină... Tradiția creștină a asimilat Scripturile iudaice în timp ce creșterea structurilor ierarhice și etice a creștinismului a dus la creștinizarea multor aspecte din iudaism. Clement vorbea despre 'preoți' și despre 'marele preot' și a legat acești termeni de preoția levitică..." Jaroslav Pelikan, *Nasterea Tradiției Catolice*, pp.13-25.

[2] Vezi Primatul lui Petru, ed. John Meyendorff (Crestwood, 1992), mai ales eseul lui Nicholas Koulomzine 'Locul lui Petru în Biserica primară', pp.11-34, pentru o strălucită explicare a erorilor Romano-Catolice.

Rânduiala în Biserică

Biserica, potrivit Sfintei Tradiții Ortodoxe, nu este dictatura unui singur om, nici anarhia haotică a intereselor personale. Autoritatea ei stă în corpul sinodal de episcopi care se află în succesiune istorică directă cu Apostolii.[1] Acesta este sistemul de guvernare bisericească de la Hristos încoace. Din păcate, această ordine divină a fost, în parte, alterată în decursul veacurilor, în Biserica de rit latin, datorită exagerărilor și corupției autorității papale, ce aveau să ducă Biserica Romană în erori grave, diminuându-i credibilitatea. Aceste erori au generat reacția Protestanților împotriva Bisericii Apusene istorice.

Și totuși, aceste tragedii s-ar fi putut evita. Biserica a învățat că atunci când există diferențe de opinie în interiorul ei, iar dezbaterile rationale în fața sinodului colegial al martorilor nu rezolvă conflictul, pasul următor este să te îndrepti spre un corp de și mai înalte autorități bisericești: episcopii. Acolo autoritatea ierarhiei apostolice va sustine din nou chestiunea în cauză și cazul va fi audiat încă o dată. Așa s-a întâmplat în cele șapte sinoade ecumenice atunci când pretențiile ereticilor au fost făcute cunoscute, când au fost combătute și raportate la Sfânta Tradiție și în cele din urmă soluționate. Dacă cineva este excomunicat, disciplinat sau dacă își mărturisește păcatele și se căiește - toate acestea se petrec prin decizia Bisericii.

Dacă vreunul din cei care participă la dispută nu se supune sistemului de guvernare bisericească instituit de Hristos și refuză să respecte autoritatea investită în Biserică, acea persoană este pe bună dreptate 'ca un păgân și ca un vameș' (Matei 18.17) Pentru ea fie anatema.

Sf. Ioan Gură de Aur scria:

"Preoții au primit o putere pe care Dumnezeu nu a dat-o nici îngerilor nici arhanghelilor. Li s-a spus: 'tot ce veți tine legat pe pământ, va fi legat și în cer, tot ce veți dezlega, dezlegat va fi'.

Domnitorii au, într-adevăr, puterea să lege, însă ei pot lega doar trupurile. Preotii însă pot tine legate și sufletele în cer și pe pământ..."[2]

Iisus și-a instruit Biserica să se supună autorității date de El liderilor apostolici, preotilor și episcopilor care le-au urmat. "Vă spun că tot ceea ce veți lega pe pământ să fie legat și în ceruri și tot ceea ce veți dezlega pe pământ să fie dezlegat și în ceruri" (Matei 18.18). Iisus se referea la faptul că a dat o reală autoritate duhovnicească ierarhiei bisericești, reprezentată la acel timp de Discipoli. "Și apoi Iisus le-a vorbit din nou: 'Pace vouă! Precum Tatăl M-a trimis pe Mine, așa vă trimit și Eu pe voi... Dacă veți ierta păcatele oricui, iertate vor fi, dacă le veți tine, tinute vor fi.'" (Ioan 20.21-23)

Biserica și autoritățile ei, episcopi și preoți, au o autoritate specială dată lor de Iisus (Iacov 5.14-15). Așa cum vedem - din scrierile timpurii ale Părinților, din relatările lui Luca despre Biserica primară în Faptele Apostolilor - aceasta a fost înțelegerea Bisericii încă de la începuturile ei. Biserica nu este un sistem egalitar, o competiție la care poate participa oricine, și cu atât mai puțin un sistem 'democratic'. Autoritatea sa nu este dată de puterea de a guverna după toanele oamenilor. Standardele ei morale nu sunt rezultatul unui sondaj de opinie. Menirea Bisericii nu este de a face pe fiecare fericit.

În Biserica istorică Dumnezeu Îl investeste cu autoritate pe Hristos drept cap al ei, apoi pe Apostoli, delegații lui Hristos, apoi episcopii și preotii care sunt urmașii Apostolilor. Ca și familia, Biserica este o ierarhie (1 Petru 5.1-4). Este o instituție creată de Dumnezeu, nu de om.

[3] Capul ei este doar Hristos, nu un episcop atotputernic, un papă sau un patriarh. Este parte dintr-o rânduială bine stabilită, externă, cerească. Nu este o instituție omenească care poate fi falsificată, așa cum Arca din vechiul Legământ nu a putut fi desacralizată de către filistini.

Structura Bisericii istorice nu are nimic în comun cu teripurile politice, moderne, cu născocirile 'corecte din punct de vedere politic', ci a fost stabilită de la începuturi ca o instituție rânduită, neschimbătoare, așa cum o confirmă și celelalte scrieri ale Bisericii primare.

Corneliu, episcop de Roma în 249 scria despre structura Bisericii din Roma de la acea dată:

"Poate să fie doar un singur episcop [în fiecare localitate] într-o Biserică Sobornicească [universal istorică], în care [în Roma, de exemplu] sunt patruzeci și șase de prezbiteri, șapte diaconi, șapte subdiaconi, patruzeci și doi de acoliti...cantori și portari"[4]

Eusebiu descrie cum Biserica primară l-a înfruntat pe episcopul rebel Novatus. Acesta a inițiat o acțiune unilaterală, fără aprobarea celorlalți episcopi ai Bisericii. I-a excomunicat pe creștinii care s-au lepădat de credință sub torturile persecutorilor romani dar care s-au căit mai târziu și au cerut să fie reprimiți în Biserică:

"Pentru a rezolva situația un sinod de anvergură s-a adunat în Roma și a adunat șaiszeci de episcopi, precum și un mare număr de prezbiteri și de diaconi...Rezultatul a fost o decizie unanimă prin care Novatus, cei din anturajul lui...și toți cei care au crezut de cuviință să-i tolereze atitudinea de ură și neomenie față de frați creștini, să fie excluși din Biserică, iar acei frați care au avut nenorocirea să se poticnească, să fie tratați și vindecați cu doctoria pocăinței."[5]

În adevărata Biserică istorică și apostolică există un sistem permanent de guvernare bisericească. Acest fapt este ilustrat și de exemplul relatat de Eusebiu în legătură cu disciplinarea lui Novatus. Potrivit lui Hristos, acest sistem este ratificat de autoritatea cerească și funcționează din vremea Bisericii primare.

Sf. Petru a recunoscut autoritatea specială cu care au fost investiti episcopii și preotii în Biserică. Acesta le-a scris prezbiterilor, episcopilor și preotilor, spunându-le că dacă își fac datoria bine, vor fi răsplătiți din plin în ceruri:

"Pe cei dintre voi care sunt preoți îi îndemn eu, cel împreună-preot și martor al patimilor lui Hristos și părtaş al slavei ce va să se descopere: Păstoriți turma lui Dumnezeu ce vi s-a dat în seamă, veghind asupra ei nu de nevoie, ci de bunăvoie, după Dumnezeu, nu pentru câștig

rusinos, ci din tragere de inimă, nu ca si cum ati fi stăpânii celor care v-au căzut la sorti, ci voi făcându-vă pilde turmei. Iar când se va arăta Mai-marele păstorilor, veti primi cununa cea nevestejită a mării." (1 Petru 5:1-4)

Petru a pus pe noii prezbiteri pe aceeași treaptă de autoritate cu el însuși. "Cel împreună-preot și martor al patimilor lui Hristos" este felul în care se identifică Petru. De bună seamă că Petru îi îndeamnă pe episcopi și pe preoți să ducă mai departe munca de păstorire în același fel în care Hristos l-a povățuit pe el însuși. Este evident că Petru este 'împreună-preot', nu un 'papă':

"Păstoriți turma lui Dumnezeu ce vi s-a dat în seamă, veghind asupra ei nu de nevoie, ci de bunăvoie, după Dumnezeu, nu pentru câștig rusinos, ci din tragere de inimă, nu ca si cum ati fi stăpânii celor care v-au căzut la sorti, ci voi făcându-vă pilde turmei. (1 Petru 5:2-3)

Dacă păstoriile turmei, căroră le scrie Petru, nu ar avea nici o putere, îndemnurile sale nu ar avea nici un sens. Abuzurile potentiale pe care Petru îi povățuiește să le evite - câștigul necinstit sau 'asuprirea' multimei în loc de păstoria prin propriul exemplu - sunt posibile doar atunci când păstoriile au autoritate. Petru a avut, desigur, autoritate să poruncească. A știut că și ceilalți prezbiteri (episcopi și preoți) aveau autoritate reală pe care se cuvenea să o păzească și să nu abuzeze de ea. Dar însăși povata pe care Petru a dat-o păstorilor - aceea de a nu asupri pe ceilalți credincioși - este, ironic, păcatul papalității 'infailibile', politizate, al cărei temei istoric se află în chiar autoritatea lui Petru.[6]

Este interesant că una dintre cele mai vehemente denunțări ale abuzului de putere de către episcopul de la Roma vine chiar din partea unuia din cei mai venerați 'papi'. Sf. Grigore cel mare scrie:

"...prelatii acestui Scaun episcopal pe care prin voia Domnului îl slujesc, au avut onoarea de a fi numiți universal de către venerabilul Sinod de la Calcedon. Și totuși nici unul nu și-a dorit să fie numit cu acest titlu, nici să pună stăpânire pe acest nume neinspirat, ca nu cumva, datorită funcției sale pontificale să nu ia asupra sa întreaga glorie, negând-o astfel pe a celorlalți confrati ai săi..."[7]

[1] Adoptia creștină a lui Avraam ca 'părinte al celor credincioși' și identificarea creștină a bisericii, cetate a lui Dumnezeu, cu mostenirea lui Abel ilustrează această căutare [pentru continuitatea Vechiului Testament]...Când biserica a și-a formulat căutarea pentru o tradiție într-o doctrină a îndreptării și împlinirii, a fost îndreptătită să-și revendice sfintii și credincioșii până la Avraam și chiar la Adam. -Jaroslav Pelikan, *Nasterea Tradiției Catolice*, pp. 14-15.

[2] Sf. Ioan Gură-de-Aur, 'Despre preotie', Ref. 1119-20, A.D. 386, în *Credința Părinților din vechime*, vol.II, trad. E.A.Jurgens, pp.89-90.

[3] "Apostolii au primit evanghelia pentru noi de la Iisus Hristos, iar Iisus a fost trimis de Dumnezeu. Hristos, deci, este de la Dumnezeu, iar Apostolii de la Hristos. Amândouă aceste rânduieli sunt prin voia lui Dumnezeu." Clement Romanul, 'Epistola către Corinteni', A.D. 80-98, în *Credința Părinților din vechime*, vol.1, trad. W.A.Jurgens, p. 10.

[4] 'Epistola Episcopului Corneliu către Fabius', A.D. 249, în Jaroslav Pelikan, *Istoria Bisericii*, Cartea a VI-a, p. 280.

[5] Eusebiu, *Istoria Bisericii*, vol. VI, New York, 1965, p. 280.

[6] Pentru o serie de eseuri remarcabile ce resping pretensiile Apusene și Latino-Romane în legătură cu papalitatea, vezi Primatul lui Petru, ed. John Meyendorff, mai ales cap. I, 'Locul lui Petru în Biserica primară' de Nicholas Koulomzine.

[7] Sf. Grigore Cel Mare, Cartea a V-a, Epistola XVIII.

Schisma

Unul din motivele pentru care schisma - sau abuzul de putere - a fost privită drept un păcat atât de îngrozitor în Biserica primară și pentru care este încă considerată astfel de credincioșii Ortodocși de azi este că subminează colegialitatea episcopală și puterea lor de a-și exercita autoritatea pe care Iacov și ceilalți episcopi au investit-o în urmașii lor. (1 Corinteni 1.10-17) Nu este nevoie de prea multă perspicacitate pentru a înțelege că planul lui Dumnezeu pentru Biserica Sa nu include și haosul nepocăit al celor douăzeci și trei de denominații Protestante a căror anarhie rivală a făcut ca orice pretentie de adevăr absolut să pară acum ridicolă în ochii lumii. Nu e nevoie nici măcar să fii teolog sau jurist pentru a înțelege că într-o Biserică divizată nu poate fi loc pentru disciplină. Într-o Biserică divizată fie de haosul Protestant, fie de dictatura papală, creștinii nu pot da ascultare învățăturii explicite a lui Hristos despre cum să-și rezolve disputele. Pe de o parte nici nu există o astfel de Biserică la care să se adreseze, pe de altă parte există doar un monarh pământean. Potrivit Sfintei Tradiții nu se poate vorbi de rânduială creștină în absența unității creștine. Și mai mult chiar, ierarhia legitim istorică încă mai există cu neîntrerupte și verificabile legături mergând până în vremea Apostolilor. De aceea existența denominațiilor Protestante este un afront continuu la pretențiile Bisericii istorice. De aceea rebeliunea Protestantismului este un păcat atât de mare și de tragic. În fine, de aceea monarhia papală politizată continuă să fie o pricină de sminteală între Bisericile din Răsărit și din Apus, indiferent dacă este vorba de un 'papă bun' sau nu.

Protestanții și Romano-Catolicii, deși au citit Epistolele lui Petru, A Doua Epistolă a lui Ioan și Epistolă lui Iuda nu par să fi reținut repetatele avertizări cu privire la cei care 'le fângăduiesc libertatea, în timp ce sunt ei însși robi stricăciunii' (2 Petru 2.19). Avertismentele împotriva dezbinărilor, vrajbei, abuzurilor asupra altora și schismei sunt atât de frecvente în Noul Testament încât chemarea la unitate bisericească, ordine și smerită colegialitate pot fi considerate tema principală a Epistolelor. Și totuși, Protestanții și cei care sprijină o papalitate dictatorială, 'infailibilă' nu par să discearnă lucrurile.

Protestantismul a abandonat Biserica istorică și autoritatea apostolică. De aceea formele lui de slujire sunt desacralizate iar doctrina sa a ajuns un scandal haotic. Însăși existența acestei mișcări este o invitație la anarhie, la fel cum papalitatea Romano-Catolică este o invitație la serii întregi de corupție și rebeliune. Istoria Bisericii Apusene de după 1054 o demonstrează cu prisosință.[i] Protestantismul nu își justifică existența în nici un fel, iar mărturia clară a istoriei este o muștrare la adresa invenției apusene a unei 'infailibile' și politizate papalități. Alternativa, adevărată Biserica Ortodoxă istorică, este încă prezentă, așa cum întotdeauna a fost fără întrerupere încă din vremea lui Hristos. Protestanții sunt liberi să devină Ortodocși și astfel să se alăture rădăcinii și ramurilor Bisericii apostolice. Romano-Catolicii sunt și ei liberi să se întoarcă acasă. Numai buna credință prost înțeleasă, mândria, protejarea anumitor interese individuale sau ignoranța le-ar sta în cale.[ii]

[i] "Distincția între ceea ce anumiți teologi au promovat și ceea ce a crezut, învățat și mărturisit biserica sau bisericile, a devenit din ce în ce mai neclară până la schisma din secolele XIV-XV și mai ales până la Reforma din secolul al XVI-lea..." -Jaroslav Pelikan, Reforma Bisericii și Dogma, p. 6.

[ii] Renumitul teolog lutheran Richard John Neuhaus, care s-a convertit la Romano-Catolicism în 1991, a afirmat că lutheranii au ajuns să fie 'doar o altă denominație' atâta vreme cât reformele inițiale cerute de Luther au fost solutionate de către Biserica Apuseană și deci nu mai există nici

un motiv serios pentru a rămâne în afara Bisericii istorice. Convertiri dramatice sunt însă posibile, chiar în ziua de azi. Tot mai mulți Protestanți și Romano-Catolici devin Ortodocși în America și în întreaga lume.

Autoritatea unică

Când Hristos a spus: "...Dacă doi dintre voi se vor învoi pe pământ asupra unui lucru pe care-l vor cere, li se va da lor de către Tatăl Meu Cel Ce este în ceruri." (Matei 18.19), El vorbea foarte specific Discipolilor și urmașilor lor apostolici, așa cum se poate vedea din orice studiu oricât de fugar asupra contextului învățăturii sale, în special așa cum apare în lumina lui Ioan 20.21-23. Pavel a recunoscut autoritatea Apostolilor când a plecat spre Ierusalim pentru a li se prezenta în urma convertirii sale dramatice pe drumul spre Damasc.

Episcopii și preotii pot să cadă de acord în ce privește disciplina în Biserică, doctrina, pot să accepte cânta celui care își mărturisește păcatele. Modelul guvernării bisericești stabilit de Hristos nu se bazează pe decizia unui 'papă' atotputernic, fie el din Roma ori din Tulsa, Oklahoma, vorbind 'infaibil', ex-cathedra, sub forma unui mini-papă evanghelic, unei denominatii sau unui imperiu para-bisericesc, ori interpretându-si 'Biblia' infaibilă în afara contextului Bisericii.

Asa cum am văzut de la Eusebiu, autoritatea Bisericii Ortodoxe este colegială; când 'doi sau trei', în poziții de legitimă autoritate apostolică, hotărăsc ceva, 'va fi legat atât pe pământ cât și în cer'. În astfel de cazuri, se va stabili ceea ce hotărăsc Apostolii și episcopii, succesorii lor în Biserică. Asa au apărut doctrinele cele șapte sinoade ecumenice -doctrine pe care Protestanții oricum le acceptă, deși nu vor să recunoască autoritatea celor care le-au apărut de erori. În felul acesta a functionat Biserica Ortodoxă de-a lungul veacurilor, din vremea lui Hristos. "Aceasta s-a făcut pentru a corecta schisma, ca nimeni să nu poată să sfărtece Biserica lui Hristos, apropiind-o la sine." [i]

[i] Sf. Ieronim -'Epistola către Evangeliius', Ref. 1357, A.D. 415, în Credința Părinților din vechime, vol. II, trad. W.A. Jurgens, p. 187.

Rânduiala în Biserica istorică

"Atunci Iisus le-a zis iarăși: Pace vouă! Asa cum Tatăl M-a trimis pe Mine, tot astfel și Eu vă trimit pe voi. Și zicând acestea, a suflat asupra lor și le-a zis: Luați Duh Sfânt! Căroră le veți ierta păcatele, li se vor ierta; căroră le veți ține, ținute vor fi." (Ioan 20. 21-23)

Marele Părinte al Bisericii, Sf. Ioan Gură de Aur, reflectând la cuvintele lui Iisus, avea să articuleze poziția Bisericii Ortodoxe de veacuri: "Preotii au primit o putere pe care Dumnezeu nu a dat-o nici îngerilor, nici arhanghelilor".

Poate să pară surprinzător, în special pentru cei crescuți în denumirile Protestante, că potrivit Sfintei Tradiții, planul lui Hristos pentru Biserică nu a fost haosul, individualismul sau schisma. "Dar mai înainte de toate, voi pe aceasta s-o stiti: nici o prorocie a Scripturii nu se tâlcuieste după socoteala fiecăruia." (2 Petru 1.20)

Asa cum Sf. Ciprian din Cartagina scria, interpretarea personală a Scripturii dovedeste ca acea persoană sau congregatie locală nu este parte din adevărata Biserică a lui Hristos. El spunea: "Avem încredințarea că numai în Biserică, unde preotii au fost numiți de către legea evanghelică și prin hirotonisirea Domnului li se îngăduie să boteze și să ierte păcatele. În afara civilizației, totuși, nimic nu poate fi legat sau dezlegat, acolo unde nu se află nimeni să lege sau să dezlege." [i]

[i] Sf. Ciprian de Catargina - 'Epistola către Episcopul Jubianus', Ref. 594, A.D.554, în Credința Părinților din vechime, vol. I, trad. W.A.Jurgens, p. 237.

Legea naturală a ordinii

Biserica învață că Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii, nu al haosului. Citim că "pământul era netocmit și gol. Întuneric era deasupra adâncului și Duhul lui Dumnezeu Se purta deasupra apelor" (Facerea 1.2). Dumnezeu a adus ordinea din haos (1 Corinteni 3.4). Dumnezeu a creat bărbatul și femeia (1 Corinteni 7:1-16), pe fiecare cu un rol unic, bine rânduit, egal dar diferit și sinergic (1 Corinteni 14:34-35). Dumnezeu a stabilit părintii drept capi ai casei (Efeseni 5:22-33 și 6:1-40). Dumnezeu a ales pe iudei să fie poporul său ales și tot El i-a folosit să aducă la rânduiala Adevărului pe cei aflați în dezordinea păgână (Romani 4:1-25). Dumnezeu Si-a trimis pe Unul Fiul Său - nu pe niste fii rivali - să întemeieze Sfânta Biserică Una, Sobornicească și Apostolească (Ioan 1.1-5) ("Cred într-Una Sfânta Sobornicească și Apostolească Biserică / Mărturisesc un Botez pentru iertarea păcatelor"). Dumnezeu a ales anume doisprezece Apostoli. Când Iuda a fost înlocuit de către Matias aceasta s-a întâmplat după rânduiala dată de Dumnezeu (Faptele Apostolilor 1.23-26). Pavel a fost confirmat și trimis de autoritatea Bisericii apostolice din Ierusalim, unde Iacov a prezidat ca episcop. Pavel nu a primit nici o chemare personală pe care să n-o mai fi auzit nimeni altcineva de felul "Domnul a vorbit inimii mele așa și așa...". Anania de asemenea a auzit chemarea de la Dumnezeu și l-a prezentat pe Pavel Discipolilor în Ierusalim. Abia atunci a fost Pavel trimis de către Biserică (Faptele Apostolilor 13.2-3). În Faptele Apostolilor 13.1-4 citim că "erau în Biserică din Antiohia profeti și învățători: Barnaba și Simeon, ce se numea Niger, Luciu Cireneul, Manain, cel care fusese crescut împreună cu Irod tetrarhul, și Saul. Și pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis: Osebiti-Mi pe Barnaba și pe Saul, pentru lucrarea la care i-am chemat. Atunci, postind și rugându-se, și-au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. Astfel că ei, trimisi de Duhul Sfânt, au coborât la Selucia și de acolo au plecat cu corabia la Cipru." Saul (Sf. Pavel) și Barnaba nu au primit nici o chemare particulară de la Duhul Sfânt pentru a deveni evangheliști. Liderii Bisericii au auzit chemarea. De fapt, trimiterea de către aceștia a lui Pavel este prezentată drept un act al Duhului Sfânt care singur călăuzeste Biserica adevărată. Vocea ierarhiei din Ierusalim și vocea Duhului sunt prezentate ca una și aceeași.

Pavel a continuat precum a început. Nu a pornit să convertească oameni la o auto-inventată 'biserică paulină', cum a făcut Luther, care a întemeiat 'biserica lutherană', sau Calvin, ai cărui urmași sunt cunoscuți sub numele de 'calvinisti.' Pavel însă a păstrat unitatea autorității

apostolice care i-a fost încredințată. Într-adevăr, o mare parte din scrierile pauline sunt dedicate mustărării schismaticilor. Înainte de a părăsi o localitate în care făcuse câțiva convertiti, aflăm că Pavel a "hirotonit preoti în fiecare Biserică, rugându-se cu postiri..." (Faptele Apostolilor 14.23). Cu alte cuvinte, i-a hirotonisit pe alții lideri, episcopi ai Bisericii în același fel în care fusese el însuși trimis.

Autoritatea bine rânduită a Apostolilor și a noilor episcopi hirotonisiți, preoti și prezbiteri a fost stabilită în Biserica de la începuturi. Putem vedea că ordinea în care Hristos a hirotonisit în Biserică (Matei 16.18-19) a fost, într-adevăr, urmată din cele mai timpurii zile ale Bisericii. De exemplu în felul în care disputa în jurul tăierii împrejur a fost rezolvată:

"Dar unii din eresul fariseilor care deveniseră credincioși s-au ridicat zicând că aceia trebuie să-i taie împrejur și să le poruncească a păzi legea lui Moise. Drept aceea, apostolii și preotii s-au adunat să cerceteze această pricină. Și multa cercetare făcându-se, s-a ridicat Petru și le-a zis: Bărbați frați, voi știți că din primele zile Dumnezeu m-a ales între voi ca prin gura mea să audă neamurile cuvântul Evangheliei și să creadă." (Faptele Apostolilor 15.5-7)

Ceea ce este relatat cu precizie este că disputele în Biserică nu s-au rezolvat într-o atmosferă de congregationalism egalitarist. După ce a spus fiecare ce-a avut de spus, a venit rândul unui Apostol, în acest caz Petru, să se ridice să vorbească. Cei angajați în dispută dezbăteau în fața autorității sale, nu datorită vreunei revelații a unei 'iluminări interioare', ci datorită structurii externe, ierarhice a Bisericii, așa cum a fost ea instituită de Hristos. Și pentru că Iacov a fost primul episcop al Ierusalimului putem vedea din însăși faptul că Petru 's-a ridicat și a vorbit', că Iacov nu a fost un 'papă', că Apostolii își împărțeau autoritatea. Acest lucru se regăsește și mai evident când privim la felul în care s-a ajuns la Decretul de la Ierusalim, la felul în care a fost proclamat și rostit:

"pentru că Duhul Sfânt și noi am hotărât asupra-vă să nu vi se pună nici o altă povară pe deasupra celor ce sunt de neapărată trebuință." (Faptele Apostolilor 15.22-29).

Apostolii și prezbiterii pe care ei îi hirotoniseră, au vorbit nu doar cu autoritate, ci și în calitate de conducători ai Bisericii împreună cu Duhul Sfânt. Și foloseau apelativul colegial 'noi'.

Hristos a întemeiat o Biserică, i-a dat o anumită ierarhie, anumite sacramente și un mod rânduit, colegial de guvernare. Aceasta este nu atât o afirmație teologică, este mai cu seamă o observație istorică. De fapt, așa cum am văzut, acolo unde domnesc schisma și haosul, sau acolo unde există un dictator vorbind 'infașibil', în nici un caz nu se poate vorbi de Biserică. Aceasta este adevărat, chiar dacă mulți credincioși adevărați pot fi găsiți și printre denominațiile bine intentionate - desi confuze - de Protestanți sau în din ce în ce mai haotica Biserică Romano-Catolică, făcând tot ceea ce pot cu palidă lumină ce le-a fost dată.

Părinții Bisericii vorbesc totuși cu o singură voce. În anul 304 Lactantius scria:

"Multe erezii au apărut și pentru că oamenii lui Dumnezeu au fost dezbinati prin instigările demonilor, se cuvine să scoatem la iveală adevărul și să-l redăm acolo unde îi e locul. Astfel, oricine vrea să guste din apa vieții, el nu va fi întors la o parte și îndreptat spre rezervoare sparte fără nici o provizie în ele.

...Singura care detine formele adevărate de rugăciune este prin urmare doar Biserica Catolică [istorică și universală]. Aceasta este temelia adevărului, acesta este depozitul credinței, acesta este templul lui Dumnezeu. Cine nu vrea să intre aici sau cine nu vrea să iasă de aici este străin de nădejdea în viață și mântuire...Căci fiecare grup de eretici crede despre sine că este creștin și că a lui este Biserica Universală..."[i]

Iisus nu a întemeiat o Biserică al cărei nedorit destin urma să fie dezbinarea în bucățele mereu mai mici și mai mici. De altfel, Iisus a prevenit că schisma este semnul venirii Antihristului:

"Atunci mulți se vor poticni și unii pe alții se vor vinde și unii pe alții se vor urî. Și mulți profeti mincinoși se vor scula și pe mulți vor amăgi. Iar din pricina înmulțirii fărădelegii, iubirea multora se va răci. Dar cel ce va răbda până la capăt se va mântui." (Matei 24.10-13)

Toti Sfintii Părinti, între care si Sf. Vasile cel Mare, vorbesc despre schismă la fel:

"Pentru că dezbinarea lor este declansată de schisme...cei care s-au separat de Biserică nu mai au în ei harul Duhului Sfânt...si nici nu pot transmite altora acest har al Duhului de la care ei însisi s-au abătut."[ii]

[i] Lactantiu, Institutiile divine, Ref. 637, A.D. 304, ibid. p. 267.

[ii] Sf. Vasile Cel Mare -'Primele epistole canonice', Ref. 919, A.D. 374, în Credinta Părintilor din vechime, vol. II, trad. W.A. Jurgens, p. 6.

Nădejdea

Sentimentul de frustrare resimtit cu sinceritate de câtiva Protestanti piosi, datorită faptului că nu au nici o Biserică istorică la a cărei autoritate legitimă să poată face apel în cazul disputelor, nu este justificat. O astfel de Biserică istorică există până azi, în ciuda tuturor piedicilor si a tuturor imperfectiunilor membrilor si liderilor ei. Altarul ei este nepângărit, doctrina pură, sacramentele sunt sfinte, iar Sfânta Traditie a fost bine păstrată.

Ierarhia Bisericii Ortodoxe este formată din oameni păcătosi care au săvârșit greseli teribile. Si totusi, la modul colectiv, în ciuda voii lor, ei au izbutit să păstreze credinta, doctrina, învățătura, Sfânta Traditie si Sfintele Sacramente stabilite de Hristos, de Apostoli, de Părinti si plătite cu sângele martirilor.

Caracterul neschimbător al Bisericii Ortodoxe este să fie piatra sa de temelie. Continuitatea vie a celor două mii de ani a rămas intactă - un fapt extraordinar si observabil care dăinuiește în timp si în spatiu independent de speculatiile teologice. Acest fapt este documentat si păstrat de moastele Părintilor, de Sfinti si patriarhi, moaste care se găsesc alături unele de altele, în Ierusalim, în Antiohia, Constantinopol si Moscova. Ele constituie o mărturie sigură a neîntreruptei continuități a credinței si a răspunsului practic care cere: "Arătați-mi lista episcopilor vostri."

Că păstrarea Bisericii istorice este un fapt istoric nu trebuie să surprindă pe cei ce cred în minunile lui Hristos sau în călăuzirea Duhului Sfânt. Dacă astăzi Sf. Irineu ar cere să i se arate lista episcopilor Bisericii Ortodoxe istorice, el ar avea prilej de bucurie. Sau dacă el, sau oricare alt Părinte al Bisericii, ar veni într-o Biserică Ortodoxă să slujească, ar recunoaste Liturghia si rugăciunile ca aparținând aceluiași trup istoric în care au slujit în urmă cu sute de ani.[i]

Biserica Apostolilor, despre care Iisus a spus că portile iadului nu au putere asupra-i, a fost într-adevăr păstrată. Fie în Boston, St. Petersburg, Constantinopole sau Ierusalim, continuitatea sa istorică este intactă. Fiecare Liturghie Ortodoxă stă mărturie acestui fapt. Continuitatea neîntreruptă a Bisericii Ortodoxe este o chestiune deschisă studiului. Iar documente sunt destule. [ii]

[i] "Există trei Liturghii Ortodoxe principale: cea a Sf. Ioan Gură-de-Aur (sec. IV), cea a Sf. Vasile (sec. III) si cea a Sf. Iacov, Fratele Domnului (sec. I)" Un dictionar al Ortodoxiei grecesti (Pleasantville, 1984), pp. 234-235.

[ii] Vezi Eusebiu, Istoria Bisericii; Jaroslav Pelikan, În Duhul creștinismului răsăritean; Timothy Ware, Biserica Ortodoxă (Londra & New York, 1974) si Runciman, Marea Biserică în captivitate

(Cambridge, 1968) care sunt doar patru din sutele de cărți de referință despre istoria Bisericii Ortodoxe.

Capitolul 15

FALSA AUTORITATE

Păcatul ereziei, schismei și răzvrătirii nu este nou în Biserica Răsăriteană sau în cea Apuseană. Sf. Ambrozie din Milano scria în anul 389:

"Până și ereticii par să-L aibe pe Hristos, nici unul din ei nu-L tăgăduiește Numele, și totuși, cel care nu mărturisește tot ce aparține lui Hristos, Îl tăgăduiește." [i]

Unii din 'bisericiile' denominationale par și ei 'să-L aibe pe Hristos'. Probabil râvnind un fel de autoritate specială, aproape magică, pentru ei însșiși, aceștia scot din context învățătura foarte exactă a lui Iisus în ce privește autoritatea bisericească, aplicând-o eronat. [ii] Putem astfel să auzim cum Protestanți după Evanghelie - altminteri de bună credință - se roagă așa: "O, Doamne, am venit la Tine să ne rugăm pentru asta și asta ca să legăm în ceruri așa cum ne-ai cerut atunci când ai spus că se va întâmpla când doi sau trei se adună în numele Tău..."

Destul de ciudată o astfel de 'rugăciune'... E la ca și cum cineva ar citi, în afara contextului, documentele fundamentale ale Americii și ar începe să împrumute tinuta autorității guvernamentale, împodobindu-și discursul cu fraze de felul: "Eu, curtea ordonă ca...", sau "În acest caz motiunea mea a fost acceptată cu o majoritate de voturi și a devenit acum lege" sau "Dau veto acestei dispute, folosindu-mă de autoritatea cu care am fost investit..." sau "În numele Constituției Statelor Unite ale Americii vă poruncesc să spălați vasele!"

Pe bună dreptate ne-am întreba cât de sănătos la minte poate fi unul care, cu seriozitate, rosteste așa ceva într-o conversație obisnuită. Același lucru se poate spune despre mulți oameni religioși de bună credință care, împrumutând la întâmplare din Scriptură, se auto-investesc cu ceea ce a fost rezervat de Hristos doar pentru întreaga ierarhie a Bisericii. "Aceștia sunt izvoare fără apă și neguri purtate de vifor, pe care îi așteaptă întunericul cel de nepătruns. Că rostind ei vorbe mari și găunoase, cu poftele trupului îi momesc la desfrânări pe cei care de-abia au scăpat de cei ce trăiesc în rătăcire. Le făgăduiesc libertate în timp ce ei însșiși sunt robii stricăciunii, fiindcă ceea ce te biruie, aceea te și stăpânește. Că dacă ei, după ce prin cunoasterea Domnului și Mântuitorului nostru au scăpat de întinările lumii, se încurcă din nou în ele și sunt învinși, starea lor de pe urmă a devenit mai rea decât cea dintâi. Fiindcă mai bine era pentru ei să nu fi cunoscut calea dreptății decât, după ce au cunoscut-o, să se întoarcă de la sfânta poruncă ce li se încredințase." (2 Petru 2.17-21)

În Faptele Apostolilor aflăm despre o confuzie asemănătoare cu cea a Protestanților și Romano-Catolicilor de azi. Anumiți lideri iudei au încercat să se folosească de numele lui Hristos de parcă ar fi fost un talisman magic care le-ar fi dat necondiționat putere și autoritate în afara contextului Bisericii. Dar la fel cum denomiinațiile de Protestanți de acum nu-si pot justifica legitimitatea, iar papalitatea nu este nici ea justificată istoric, aflăm acolo despre esecul celor care s-au folosit de numele lui Iisus în afara contextului Bisericii:

"Si unii dintre iudeii care umblau din loc în loc scotând demoni au început ca peste cei ce aveau duhuri rele să cheme numele Domnului Iisus zicând: Vă jur pe Iisus pe care-L propovăduieste Pavel!...Iar cei ce făceau aceasta erau cei sapte fii ai lui Sceva, arhiereu iudeu. Si răspunzând duhul cel rău, le-a zis: Pe Iisus Îl cunosc, si pe Pavel îl stiu, dar voi cine sunteți?...Si sărind asupra lor omul în care era duhul cel rău, i-a biruit si într-atât i-a coplesit încât ei au fugit goi si răniti din casa aceea." (Faptele Apostolilor 19.13-16)

[i] Sf. Ambrozie de Milano –'Comentariu la Evanghelia lui Luca', Ref. 1304, A.D. 389, în Credinta Părintilor din vechime, trad. W.A.Jurgens, p. 163.

[ii] Uneori aceste abuzuri ating cote extreme ca în cazul sectelor din Jonestown si Waco, Texas, unde s-a ajuns la adevărate tragedii.

Adevărata autoritate

Ierarhia stabilită de Dumnezeu în Biserica istorică poate fi regăsită atât în Sfânta Tradiție cât si în multe pasaje biblice, inclusiv Matei 16:18-19, Efeseni 2:20, Ioan 21:15-17, Ioan 20:21-23, 1 Timotei 3:15, Apocalipsa 21:14, Faptele Apostolilor 1:21-26; 8:14-18; 13:2-3. Părintii Bisericii, multi dintre ei scriind cu mai bine de două sute de ani înainte să existe un Nou Testament, stau mărturie în unanimitate pentru înțelegerea Ortodoxă a rânduielii în Biserică. În anul 95 Clement, Episcop al Romei, care îi cunoscuse pe Apostoli si căruia, asa cum spunea si Eusebiu, "îi sunau încă în urechi" cuvintele lor, scria:

"Apostolii au primit evanghelia pentru noi de la Iisus Hristos...la fel cum Hristos a primit-o de la Dumnezeu...Astfel au predicat ei din țară în țară...numind primii convertiti, după ce i-au încercat cu puterea Duhului, transmitând Cuvântul episcopilor si diaconilor credinciosilor de mai târziu." [1]

În anul 69 Sf. Ignatiu de Antiohia scria:

"...fiti dornici să faceti toate câte le faceti în pacea lui Dumnezeu, cu episcopul prezidând în locul lui Dumnezeu..." [2]

În anul 180 Sf. Irineu de Lyons scria în Contra ereziilor:

"Suntem în măsură să recunoastem pe cei care au fost numiti episcopi de către Apostoli în Biserici si [să demonstrăm] succesiunea acestora până în zilele noastre." [3]

La fel ca Eusebiu, Irineu, care a fost discipol al lui Policarp si elev al Sf. Ioan Apostolul, a tinut evidenta exactă a episcopilor care au transmis autoritatea Bisericii mai departe urmasilor lor, încă din vremea Apostolilor. El a făcut aceasta pentru a-i acredita. Prin aceste mijloace Irineu a putut să-i acuze pe ereticii din vremea lui ca fiind în afara mostenirii legitime a Bisericii.

Astfel, dacă ereticii l-ar întreba "Irineu, cu ce autoritate condamni tu învățătura noastră ca falsă?", el nu ar răspunde "Cu propria mea autoritate" sau "potrivit propriei mele interpretări a Scripturii", ci mai degrabă "Cu autoritatea cu care am fost investit de către Hristos prin punerea mâinilor, prin succesiunea apostolică neîntreruptă mergând până la Hristos Însusi!" Si ar mai putea răspunde: "Pentru că învățătura mea este în conformitate cu învățătura Apostolilor păstrată

de către Sfânta Traditie si cu credinta transmisă mai departe, neschimbată de la o generatie la alta!" [4]

Ignorarea mandatului istoriei, probabil cel mai bun argument împotriva Bisericii Romano-Catolice si a următoarei abandonări de către Protestanti a conducerii colegiale a Apostolilor pot fi regăsite în urmările înspăimântătoare ale schismelor, pricinuite de toti cei care au întors spatele Bisericii istorice. Putem vedea dovada acestor urmări peste tot în jurul nostru în felul în care s-a trivializat rugăciunea, în abandonarea disciplinei morale, a autorității si unității, în formele hidoase de 'spiritualitate' care au apărut ca o reactie seculară în societatea noastră a pluralismului religios.

[1] Clement Romanul, 'Epistola către Biserica din Corint', în Părintii ante-niceeni, vol. 1, Edinburgh, 1867, Grand Rapids 1993, pp. 1-26.

[2] Ignatiu de Antioh, 'Ignatiu către magnezieni', 6.1. în Credinta Sfintilor Părinti, p. 12.

[3] Eusebiu, Istoria Bisericii, vol. 3, cap. 3.

[4] Aceasta este linia urmată de Sf. Maxim: "Ca mărturisitor si teolog, Maxim a fost obligat să păstreze, protejeze si să apere doctrina transmisă de Părinti, căci a 'afirma ceea ce ne-au învățat Părintii' presupune să 'mărturisesti cu sufletul si cuvântul'. (Maxim Ep. 12 P.G.91:465). Prin urmare orice dispută teologică trebuie purtată în duhul Părintilor pentru a da mărturie de credinta Bisericii. (Maxim Ep. 13, P.G. 91:532)" Jaroslav Pelikan, În Duhul Bisericii Răsăritene, p. 8.

Amăgirea

Atât Protestantii care se consideră 'conservatori', cât si cei 'traditionali' sau 'evangelici' se amăgesc la fel. Si unii si altii au redus credinta la o simplă experientă individuală. Au mers atât de departe încât au redus conceptia despre Biserică la dimensiunea unei interpretări subiective. Astfel că se întâmplă adesea să-i auzi pe Protestanti spunând lucruri de felul: "La urma urmei nu este oare biserica tot trupul lui Hristos, alcătuit din toti cei care își spun creștini?" Sau: "Biserica trăiește în inima mea. Nu este un loc sau un lucru anume, este credinta pe care o am în mine. Îmi port biserica în mine." Sau: "Continuitatea apostolică este doar o continuitate spirituală". Scrierile Părintilor Bisericii istorice denunță toate pietismele subiective de acest fel cu un "Nu!" hotărât.[i]

Dacă admitem adevărul creștinismului, atunci el există independent de sentimentele noastre despre el. El este bine înrădăcinat în istorie, nu doar în niste idei teologice sau sentimente subiective. La fel, dacă există o Biserică istorică, ea există nu doar în inimile noastre, ci în fapt, în istorie, în timp si loc, asa cum Hristos a existat atunci când a mers pe apă. Din aceasta perspectivă menirea Bisericii pe pământ este aceea de a fi comunitatea oamenilor purtători de Hristos din lume, nu un sentiment subiectiv, orientat spre interior.

Să presupunem că Iisus ar fi dat oricui se consideră credincios autoritatea să lege sau să dezlege în ceruri ceea ce este legat sau dezlegat pe pământ. Să presupunem că fiecare credincios s-ar proclama el însusi o 'biserică'. În acest caz credinciosii adusi în fata Bisericii spre judecată sau pentru a rezolva disputele teologice sau doctrinale în care s-au angajat, ar putea pe bună dreptate să considere întregul proces fără nici un rost, spunând doar: "Nu sunt de acord cu hotărârea voastră, eu am dreptate iar voi gresiti. Eu pot să leg voia mea în ceruri ca si pe pământ. Iisus mi-a

promis personal că orice voi hotărî în prezenta a doi sau trei amici care gîndesc la fel ca mine, va fi sprijinit de Dumnezeu. Cine v-a ales pe voi? Trăim într-o democrație! Eu hotărîsc dacă am dreptate sau nu. Dumnezeu mă va sprijini iar pe voi vă va judeca. Versetul cutare și cutare din Biblie spune că..."

Si aceasta este ceea ce, într-un fel sau altul, chiar au făcut Protestantii de la Reformă încoace. Si este totodată și genul de argument inventat de Romano-Catolicii protestantizati și democratizati și chiar de câțiva secularizati "Ortodocsi" care doresc să 'democratizeze' sau să 'modernizeze' Biserica istorică sau să o facă mai 'relevantă', mai 'deschisă' sau mai 'corectă din punct de vedere politic'. Avem deja douăzeci și trei de mii de denominații Protestante care ne arată limpede unde duce această formă de pietism fals moralizatoare, această mentalitate individualistă, farisee, secularizată și pe deplin arogantă.

Iată ce scrie Profesorul Steve Bruce despre Protestantismul liberal:

"Protestantismul liberal poate fi destul de ușor identificat. Este tendința de a considera gîndirea umană drept reper esențial și își formează teologia pornind de la agenda lumii seculare. Astfel, el se manifestă ca un continuu impuls de a moderniza credința, de a îmbina gîndirea și practicile lumii seculare cu acelea ale Bisericii... În multe privințe Protestantismul liberal a fost o încercare de a crea o versiune intelectual suportabilă a creștinismului, ca reacție la dezbinările masive [reformate-Protestante] din trupul celor care pretindeau că slujesc aceluiași Dumnezeu." [ii] Asa cum observă Profesorul Bruce, diferențele dintre Protestantii 'conservatori' și cei 'liberali' sunt minime și de suprafață. Și unii și alții resping autoritatea Bisericii istorice și apostolice stabilită de Hristos. Fără călăuzirea Sfintei Tradiții, amândouă taberele au rămas cu un fel de lectură personală, subiectivă și într-o manieră deconstructivistă a Scripturii pe care își bazează rivalele pretenții teologice și morale. "Și unii și alții erau deplin încredințați de adevărul lui Dumnezeu [ce era] mai bogat și mai deplin ca niciodată..." [iii]

Cu alte cuvinte, atât Protestantii 'liberali' cât și cei 'conservatori' își fac un titlu de glorie din a se fi situat dincolo de ceea ce ei numesc încorsetările inutile ale Sfintei Tradiții și ale autorității apostolice, într-o lume utopică a interpretărilor individualiste din Biblie, a schimbărilor sociale, a prosperității vremurilor de azi și a libertății personale, bazate pe ideea de 'Sola Scriptura'. [iv] De altfel tot în numele Scripturii Anabaptistii au devenit anarhisti în vreme ce căutau Cuvîntul și primeau 'mesaje' direct de la Dumnezeu care le-ar fi spus să ardă bunurile personale în numele unui creștinism nou, îmbunătățit și egalitar. Tot Scriptura i-a convins pe Quakeri să abandoneze Botezul, Împărtășania și ceremoniile sacramentale de nuntă în favoarea unor cununii mai 'landemână', desacralizate de tipul 'fă-o și singur'. Tot în Biblie găsesc versete cu care zăpăcesc multimea și 'evangelistii' rapace de azi, cerându-le oamenilor bani prin televizor. În Biblie și-a găsit David Koresh argumente să-i convingă pe discipolii săi ca să-l urmeze, chiar să se sinucidă aruncându-se în flăcări, în Waco, pe 19 aprilie 1993. Biblia este și unealta principală cu care mormonii îi momesc pe creștinii ignoranți - fie ei Protestanți, Romano-Catolici sau Ortodocși - să-și abandoneze creștinismul și să li se alăture în cultul lor de secol XIX. În fine, liderii 'liberali', secularizati ai Consiliului Mondial al Bisericilor care au pactizat cu persecutorii comunisti ai creștinilor, adesea citează și ei din Biblie pentru a-și justifica coercitivele și utopicele cruciade politice.

[i] "Să nu ajungeti la schismă. Ci mai degrabă căutați să-i împăcați pe cei care se răzvrătesc... Păstrați ceea ce ati primit, fără să mai adăugați nimic, dar nici să nesocotiți ceva din mostenirea voastră." (Didahii, A.D. 140, trad. W. A. Jurgens (Collegeville, 1970), p. 2.

[ii] Steve Bruce, Casa destrămată, pp. 102-118.

[iii] Ibid. p. 103

[iv] Din această perspectivă contribuția Protestantilor din secolul XX în lumea Dreptei politice sau teologice, precum aceea a lui Carl Henry, J.F.Packer și a altora, este la fel de anistorică precum teologia Stângii protestante. Deși se vor ‘conservatori’ în ceea ce privește critica socială, autorii cu pricina ajung în cele din urmă să spună ceva de genul ‘Eu cred că...’, ‘Biblia spune că...’, dar niciodată nu vor spune ‘Aceasta este ceea ce Biserica a învățat dintotdeauna.’ Când Protestanții fac referiri la istoria Bisericii sau citează din Sfintii Părinți, nu stărnesc decât nedumeriri, de vreme ce afirmă că principiul ‘Sola Scriptura’ este suficient.

Scriptura

Astăzi, Protestanți nedumeriți sau de bună credință, din toate denumirile, cu un minim sau pur și simplu inexistent fundament istoric, se folosesc de Scriptură - sau, mai corect, de interpretarea lor a Scripturii - ca singura sursă de autoritate spirituală. Și astfel au înlocuit Sfânta Tradiție a Bisericii istorice cu ei înșiși. Fiecare individ a ajuns propriul său ‘sinod ecumenic’, ‘episcop’ sau ‘preot’. Fiecare își face legea după cum vrea, pretinzând că citește Biblia iar Dumnezeu îi vorbește direct și personal. Această fervoare a credinței individualizate este practică în afara contextului Bisericii istorice. Fiecare Protestant pretinde că și bazează ideile - adesea în contradicție unele cu altele - ‘pe Scriptură’. Strigătul de luptă ‘Sola Scriptura’ a devenit sinonim cu primul vers dintr-un slagăr: “Mi-am făcut de cap!”

Din păcate Protestanții nu citează Biblia în contextul istoriei creștine. Iar studiul ei îl face într-un vacuum istoric, liturgic și spiritual. Și totuși, Biserica istorică, din care provine Biblia, este cea care, singură, ne dă cheia contextului pentru a începe apoi să înțelegem sensul Scripturilor. Și doar în contextul continuității vieții și slujirii sacramentale creștinii din toate timpurile sunt uniți în una și aceeași familie în Biserică, iar Evanghelia prinde viață și își află locul. [1]

Egocentrică și individualistă ‘spiritualitate’ Protestantă avea să plătească scump pentru ignorarea deliberată a înțelepciunii veacurilor. Protestanții ‘conservatori’ și cei ‘liberali’ nu au ajuns la o înțelegere nici măcar între ei, în ce privește care este ‘mesajul’ Bibliei. Ceea ce a început cu îndrăznețul strigăt “la o parte cu toți episcopii, Sola Scriptura” se sfârșește acum cu acceptarea că Biblia, luată din contextul Sfintei Tradiții, Liturghiei și al rugăciunii sacramentale ‘înseamnă’ orice spune și face fiecare individ.

Protestanții par să fie părinții metodei deconstructiviste. Căci ei au abandonat atât contextul spiritual cât și cel istoric în care s-a născut Biblia. Protestantismul modern afirmă acum că sensul textului rămâne inteligibil dincolo de răspunsurile emotionale individuale. Și astfel cercul subiectivității este complet. Credința este personalizată în așa-zisa experiență a ‘nasterii din nou’. Biserica ‘trăiește în inimile noastre’, sacramentele sunt ‘simple simboluri’ și în cele din urmă ‘mesajul’ Bibliei se dovedește a fi genul de semnal pe care nebunii îl ‘aud’ cu mintile lor bolnave atunci când voci secrete le ‘vorbesc’ lucruri pe care nimeni altcineva nu le poate auzi. Potrivit Bisericii istorice, întrebările pe care se cuvine să le punem înainte de citirea Scripturii sunt ‘cui sunt adresate aceste remarci? În care context au fost ele rostite? Ce anume le-a precedat? Ce a venit după?’ Și, mai presus de toate, ‘cum sunt aceste lucruri interpretate de Părinții Bisericii, cei care au fost cel mai aproape de sursă, oameni care, în multe cazuri, i-au cunoscut pe Apostoli?’

Se cuvine deci să ne întrebăm cum am putea înțelege Biblia în contextul rugăciunii sacramentale, liturgice, și nu ca pe un exercițiu egoist de ‘studiu biblic’. Din păcate mulți creștini de bună credință par să citească Biblia doar ca pe o carte ‘cucernică’ și ‘stimulantă’, nu ca pe o carte a

adevărului care se cere interpretată stăruitor în lumina Sfintei Tradiții apostolice, a Sacramentelor, a Liturghiei și învățăturii Bisericii. Ei par să creadă superstitios că fiecare verset, cuvânt sau rând, în context sau în afara lui, corect tradus sau nu, ca fapt de istorie sau ca alegorie, li se adresează direct și personal într-un fel magic. Biserica însă a învățat că studiul biblic fără rugăciune și în afara contextului rugăciunii sacramentale autentice este, așa cum Sf. Evgharie Ascetul a învățat, o 'teologie a demonilor'.

Acest gen de spiritualitate arogantă, anti-comunitară, de lectură 'intuitivă' a Bibliei, fără nici o considerație pentru istorie, pentru rugăciune liturgică, în afara contextului sau interpretării Bisericii istorice reduce Biblia la niste fleacuri, deloc diferite de rubricile zodiacale din ziare și reviste.

Astfel de lecturi zodiacal-cucernice iau Biblia nu drept o carte a adevărului, istoriei, alegoriei, tainei și spiritualității, cu o istorie îndelungă și notabilă de interpretare competentă, ci ca un fel de bilet de papagal cu un mesaj personal și magic. Îmi pare că motivația pentru acest fel de 'studiu biblic' cu ochii la stele, pentru acest fel de 'rugăciune' care îl însoțește, este de aceeași natură cu impulsul care îi mână pe zecile de mii de spiritualisti prost îndrumați spre ghicitorii în palmă. Este, de fapt, totala privatizare a adevărului religios și poate lovitura de gratie la adresa pretențiilor de istoricitate a creștinismului. S-a ajuns la acel gen de studiu biblic pe care Jean Jacques Rousseau și Romantismul l-ar fi aprobat. Este cea mai dezastruoasă mărturie pusă la dispoziția zeflemitorului ateu. Creștinismul biblic este o religie irațională pentru cei instabili psihic și pentru naivi.

Și ce-i mai rău este că o astfel de abordare individualistă, subiectivă a Bibliei îndepărtează lectura ei de contextul comunității de credincioși. Când Biblia este studiată în afara contextului Bisericii, când fiecare așteaptă ca Dumnezeu să i se adreseze individual, practicarea unei astfel de religiozități devine încă un exercițiu egoist între multe altele care au invadat lumea noastră individualistă.

Câtiva Protestanți, chiar și dintre cei care se consideră 'fundamentalisti', în timp ce vorbesc despre 'infașibilitatea Bibliei' și cred că privesc sincer spre Biblie ca spre 'singura sursă' pentru călăuzirea spirituală, au ajuns să îndepărteze orice caracter istoric al Bibliei, luând diferite versete în afara contextului Sfintei Tradiții și rugăciunii liturgice. Astfel, Protestanții fundamentalisti sunt, din această perspectivă, la fel de liberali ca și Protestanții Liberali pe care îi denunță și disprețuiesc în mod deschis. Atât unii cât și alții au izbutit să reducă la zero autoritatea istorică a Bibliei, prin îndepărtarea ei de contextul comunității de credință, Biserica Ortodoxă.

Să ne reamintim că rădăcinile acestui gen de interpretare subiectivă a Bibliei merg până la începutul rebeliunii Protestante. Nimeni altul decât Martin Luther a decis eliminarea din Biblie a diverselor cărți care nu erau pe potriva teologiei lui subiective, personale. Acestea erau Prima și A doua Epistolă a lui Ioan, Epistola lui Iacov și Apocalipsa. Iar Calvin în Instituțiile sale scria că sentimentele intuitive și nu Consensus Fidelium (Sfânta Tradiție) sunt principiile hermeneutice cu care tradiția sfântă trebuie înlocuită.

La fel cum Martin Luther a avut îndrăzneala de a adăuga cuvinte traducerii sale a Bibliei în germană și de a sugera eliminarea câtorva cărți întregi din Scriptură, tot astfel Protestanții de astăzi continuă să individualizeze și mai mult studiul Bibliei, în maniera anarhiei desacralizate instaurată de Luther, și astfel s-o izoleze de contextul slujirii sacramentale comunitare. În consecință, pentru Protestanții a devenit un fel de rutină să interpreteze versete despre vindecare, prosperitate, binecuvântare și autoritate preotească. Orbiti de eronate, egoiste studii biblice despre care Calvin spunea că sunt preferabile dependenței de Sfânta Tradiție, Protestanții s-au îndepărtat cu timpul atât de tare de contextul responsabilității bisericești, încât a ajuns foarte greu fie și să începi să le explici că ceea ce cred ei acum aduce în foarte mică măsură cu credința sau modul de slujire din Biserica istorică.

[1] “Ce este Biblia? Este ea o carte ca oricare alta, destinată oricărui cititor ocazional, care trebuie să-i deslusească adevăratul înțeles? Este ea o carte sfântă adresată mai ales credincioșilor?...Sf. Hilary: ‘Scriptura nu constă în lectură, ci în înțelegere. Există un mesaj anume, bine definit, în Biblie, luat ca întreg? Dacă da, pentru cine este acest mesaj? Indivizilor izolați care ar fi astfel îndreptățiți să înțeleagă cartea și să răspândească mesajul? Sau mai degrabă unei comunități și indivizilor izolați în măsura în care ei sunt membri ai acelei comunități?

Oricare ar fi originea documentelor incluse în carte, este evident că ea, cartea, este produsul unei comunități, atât în Legea Veche cât și în Biserica creștină. Biblia nu este în nici un caz o colecție completă a tuturor scrierilor istorice, juridice și duhovnicești disponibile, ci o selecție a unora dintre ele, autorizată și autenticată de folosirea (înainte de toate liturgică) lor în cadrul comunității, iar apoi de autoritatea Bisericii...Mesajul este divin și vine de la Dumnezeu. Este Cuvântul lui Dumnezeu. Dar este datoria comunității de credincioși să Îl mărturisească. Caracterul sacru al Bibliei, ca Scriptură, a fost definit în cadrul comunității și a fost destinat mai ales zidirii acelei comunități. Cartea și Biserica nu pot fi separate. Cartea și Legământul merg mână-n mână, aparțin una alteia, iar Legământul implică oameni. Oamenilor de sub Legământ le-a fost adresat Cuvântul lui Dumnezeu sub Vechea Lege (Romani 3.2) iar Biserica Cuvântului Întrupat păstrează mesajul Împărăției. Biblia este într-adevăr Cuvântul lui Dumnezeu, dar Cartea este totodată mărturia Bisericii. Canonul Bibliei este, desigur, stabilit și autorizat de Biserică... Atitudinea lui Tertulian față de Biserică a fost tipică. Nu s-a încumetat să discute cu ereticii chestiuni de credință controversate pe temeuri scripturale. Scriptura aparține Bisericii. Abordarea lor de către eretici a fost o fărâdelege. Ei, ereticii, nu aveau nici un drept de proprietate asupra Scripturilor. Acesta a fost argumentul său principal în celebrul tratat Despre scrierile ereticilor. Un necredincios nu are nici un fel de acces la acest mesaj, pur și simplu pentru că nu îl primește. Pentru necredincios nu există nici un mesaj în Biblie.” George Florovski, Biblia, Biserica, Tradiția: O perspectivă Ortodoxă, pp. 17-19.

Falsii conducători

Din păcate ceea ce este adevărat pentru cazurile individuale este adevărat și pentru învățătura denominațiilor schismatice luate ca întreg. Izolați de tradiția istorică și de ceea ce a fost înainte (ierarhia apostolică legitimă a Bisericii și slujirea sacramentală legitimă, de Dumnezeu lăsată) pastorii Protestanți au devenit proprii lor 'papi', auto-proclamați. Și-au asumat autoritatea păstorească pentru întreaga Biserică, fără a mai da socoteală doctrinelor Bisericii istorice a veacurilor. Fiecare dintre ei a repetat, la scară individuală, greșeala Bisericii Romano-Catolice. Au transformat studiul Scripturii într-o glacială știință biblică, scoasă din contextul slujirii vii, sacramentale. Nu dau socoteală nici unei rânduieli ecleziastice. Nevrând să se supună personal disciplinei părinților spirituali, ei îi cheamă pe alții totuși să dea socoteală pentru faptele lor. Ei sunt bietii mostenitori egocentristi, adesea ignoranți în ce privește istoria, ai revoluției Protestante care ne-a invadat. Unii dintre ei își spun 'conservatori' însă astfel de pretenții n-au acoperire în contextul Protestantismului reactionar ce a esuat să onoreze - nici vorbă să păstreze - valorile esențiale ale slujirii creștine, ordinea, unitatea, disciplina și Sfânta Tradiție.

Enoriasii împovărați spiritual din majoritatea congregațiilor Protestante nu ajung să dea socoteală față către față între ei și astfel sau urmează învățătura de tipul 'prinde din mers' a mini-papilor imperiului Protestant de 'păstori' și 'lideri' sau găsesc o altă 'biserică' locală. Și această 'biserică' va fi încă o insulă de individualism Protestant îndepărtat de creștinismul istoric. Iar dacă nu le place nici o 'biserică locală', Protestantii își fac 'bisericele' lor, chiar denominații întregi. Dacă doresc să meargă la spovedanie, găsesc pentru asta un psiholog. Dacă doresc să audă care e voia lui Dumnezeu pentru viața lor, deschid Biblia la întâmplare și îl lasă pe Dumnezeu să 'vorbească' sau să conducă o 'întâlnire de rugăciune', de felul unei întruniri încărcate de emoție, sau pornesc televizorul sperând că un tele-evangelist îi va ilumina cu un 'cuvânt electronic de înțelepciune'.

Răspunderea apostolică

Toată această anarhie individualistă în numele 'spiritualității' este străină de Biserica istorică autentică. Responsabilitatea individuală este exercitată prin spovedanie unui preot. Există și o responsabilitate în fața ierarhiei și a înțelepciunii colective, ce reprezintă nu doar opiniile subiective ale celor în viață acum, ci înțelepciunea Bisericii de veacuri, mergând înapoi în timp până la părinți, Hristos și Profetii Vechiului Testament. În acest fel putem, treptat, deslusi mintea Bisericii.

Din când în când pot apărea anumite excese, chiar false învățături în Biserica istorică. Acestea însă pot fi judecate și corectate pe baza Sfintei Tradiții neîntrerupte și vii. Căderea din starea de har a unui episcop sau a unui preot, ori greselile sau erezia unei părți a Bisericii sunt până la urmă corectate de întreg. În final mintea Bisericii este hotărâtă și consecventă cu sine în ceea ce privește chestiunile importante ce tin de mântuire, rugăciune, moralitate, crezute de toți creștinii de peste tot încă de la începuturi.

În Biserica Ortodoxă congregațiile nu sunt lăsate în voia sortii cu păstorii lor, cu atotputernici 'guru' sau auto-proclamații 'lideri' ai fiecărei denominații sau cu schimbătoarele interpretări ale Scripturii. În Biserica istorică autoritatea preotului este derivată atât din succesiunea apostolică cât și din fidelitatea față Sfânta Tradiție. Autoritatea preotului derivă din autoritatea episcopului, iar autoritatea episcopului este urmare a adevărului neschimbător și al istoriei stabilite de Hristos și de Apostoli care se cheamă Sfânta Tradiție.

Schisma este inerent dăunătoare în Biserica Ortodoxă pentru că prin însăși natura sa neagă lucrarea Sfântului Duh Care călăuzeste Una Sfântă, Sobornicească și Apostolească Biserică.[1] Astfel, schisma este singurul păcat de neiertat - păcatul împotriva Duhului - care nu poate fi iertat pentru că dauna făcută este eternă și ireparabilă. Schisma neagă adevărul universal al creștinătății deoarece fiecare persoană, înarmată doar cu o lectură pur subiectivă a Scripturii, devine propria măsură a lucrurilor care se cade să fie judecate de către Biserică. Tradiția învată că schisma este o răstignire din nou a lui Hristos. Dezbinarea în rândul credincioșilor, potrivit lui Hristos, este parte din planul Antihristului, nu al lui Dumnezeu. (Matei 24.3-13)

[1] "Cel care este în templu este pur; cel din afara lui este impur. Altfel spus, cel ce făptuieste fără episcop, fara prezbiteri și fără diaconi nu are conștiința curată." Sf. Ignatie de Antioh, 'Epistola către romani', A.D.110 în Credința Sfinților Părinți, vol.1, trad. W.A.Jurgens, p. 18.

Iertarea în Biserică

Cât de răbdători se cade să fim față de neajunsurile zilnice ale Bisericii Ortodoxe istorice? Cât de iertători se cade să fim față de ceilalți creștini din Biserica Ortodoxă? Cât de răbdători față de slăbiciunile episcopilor și preoților noștri Ortodocși? Când vine vremea să ne luăm lumea-n cap și să pornim a întemeia 'biserici', așa cum au făcut-o în repetate rânduri Protestantii, mulți Romano-Catolici americani, sfidând tot mai mult Sfânta Tradiție? De câte ori se cuvine să iertăm Biserica pentru neglijențele ei înainte de a face precum unele grupuri izolate de 'Ortodocși' care s-au autoexclus din comuniunea cu Biserica Ortodoxă în numele 'purității'? Când o să ajungem să 'excomunicăm' Biserica Ortodoxă în loc ne supunem noi însine autorității sale istorice și apostolice și Sfintei Tradiții, chiar atunci când conducătorii ei sunt departe de perfecțiune? Cât să mai așteptăm până să plecăm, să ne răzvrătim, să pricinuim dezbinare, ori să încercăm să manipulăm sau să ne amenintăm liderii apostolici? Sau, așa cum Petru, cel căruia i s-a dat autoritate apostolică cerească, a spus: "Doamne, de câte ori va gresi fratele meu față de mine și eu îl voi ierta? Oare până de șapte ori? Iisus i-a zis: Nu-ți spun ca până de șapte ori, ci până de șaptezeci de ori câte șapte." (Matei 18. 21-22)

Iertarea între credincioși în Biserica Ortodoxă nu trebuie lăsată la voia întâmplării. Și nici nu trebuie redusă la o chestiune de contabilitate. Hristos ne-a învățat să ne rugăm: "Iartă-ne gresalele noastre precum și noi iertăm gresalele altora". Iisus a dat ierarhiei Bisericii autoritate specială să lege în Ceruri, să disciplineze pe credincioși și să ofere iertarea divină pentru păcate pe pământ. Tot El a învățat despre iertarea în Biserică. În spiritul învățaturii primite de Petru de la Hristos Biserica Ortodoxă îl primește, înțelepciunea Ei, pe păcătosul care s-a căit. Și în duhul îndelungii răbdări, noi, în Biserica Ortodoxă istorică îi iertăm pe liderii noștri, preoți sau episcopi, în căderile lor omenesti. Doar astfel urmăm exemplul lui Hristos, care l-a iertat pe Petru când acesta a făcut lucrarea satanei, "cugetând pe cele ale oamenilor, nu pe cele ale lui Dumnezeu" (Matei 16.23)

Caracterul iertător al Bisericii se regăsește în rugăciunile Sale. După Spovedanie, în Biserica Ortodoxă păcătosul penitent aude aceste cuvinte rostite călduros de către preotul său:

"Copilul meu duhovnicesc, care mi te-ai spovedit, eu, smeritul și păcătosul, nu am putere pe pământ să iert păcatele, ci numai Dumnezeu; dar prin acel cuvânt dumnezeiesc rostit după Înviere de Domnul nostru Iisus Hristos: "Câte păcate vei ierta vor fi iertate și câte păcate vei tine, tinute vor fi", și noi avem îndrăznire să zicem: Fie ca tot ce mi-ai spus sau, din ignorantă ori uitare, ai lăsat pe dinafară, orice ar fi aceea, să-ți ierte Domnul în această lume și în cea care vine."

Vedem în aceste cuvinte însăși mila vesnică a lui Hristos ajunsă tainic până la noi prin Biserica Ortodoxă apostolică și istorică. În răspunsul preotului dat păcătosului care s-a căit vedem supunerea Bisericii istorice față de învățătura dată de Hristos lui Petru, prin care i-a dat autoritate, dar și milă, să judece multimea, iertând de șaptezeci de ori câte șapte.

Capitolul 16

MÂNTUIREA

"Arena, câmpul de bătălie, locul unde se duce lupta propriu-zisă, este inima noastră, omul lăuntric din noi. Durata bătăliei este întreaga noastră viață."[i]
Până acum am văzut cum, contrar mitologiei secular-Protestante, Biserica este o realitate istorică. În cele ce urmează vom vedea cum conceptele augustinian-scolastice și Protestante despre mântuire nu sunt aceleași cu acela pe care îl învață Biserica Ortodoxă.

[i] Lorenzo Scupoli, Războiul nevăzut, editat Nicodim pe Sfântul Munte și revizuit de Teofan Zăvorățul, trad. E. Kadloubovsky și G. E. H. Palmer (Crestwood, 1987).

Liberul arbitru

Sf. Ioan Damaschinul (674-749) scria:

"Căci noi suntem făcuți din suflet și din trup...sufletul nostru nu este singur, ci tănuț de un val, fiind imposibil pentru noi să ajungem la conceptele intelectuale fără lucruri corporale. La fel cum ascultăm cu urechile trupului lucruri din lumea fizică înțelegând lucruri duhovnicești..."[i]
Pentru teologi Ortodocși bizantini ca Sf. Ioan Damaschinul, între credință și rațiune sau între Dumnezeu și liberul arbitru al omului nu era nici o contradicție în termeni.
"Unii sunt de părere că nu este necesar studiul naturii" - scria el. "Dar se cuvine să știm că acestea sunt cuvintele unui indolent și ale unui lenes. Studiul naturii, care este baza teologiei, dovedește adevărul teologic. Cel care se nevoiește să învețe va găsi duhul lui Dumnezeu în natură."[ii]

În timpul imperiului bizantin s-a crezut, așa cum s-a exprimat și Sf. Simeon, Noul Teolog, că natura omenească este 'schimbătoare'. Oamenii nu sunt condamnați să trăiască în veci 'legati de lanțurile de fier ale naturii neschimbătoare'.[iii]

Măretul mesaj al Părinților creștini, precum Sf. Maxim Mărturisitorul, Sf. Grigore de Sinai și Simeon Noul Teolog, era că natura noastră omenească și păcătoasă este coruptibilă. În contrast cu rigiditatea viziunii augustinienne asupra predestinării și păcatului original, Biserica Răsăriteană credea că liberul arbitru este darul suprem dat de Dumnezeu creaturilor sale.[iv]

Irineu, episcop de Lyons, a exprimat această idee în anul 180:

"Căci Dumnezeu l-a făcut pe om liber de la bun început, astfel că el era stăpân pe puterea sa la fel ca pe sufletul său, liber să-L urmeze pe Dumnezeu, fără să fie constrâns de El. Căci la Dumnezeu nu există constrângere, ci doar o voință bună. El dă sfat bun tuturor...Nu numai în lucrările noastre, ci chiar și în credință, libertatea de alegere a omului sub propriul său control este păstrată de Domnul care spune: 'Să fie după credința ta' ".[v]

Potrivit Sfintei Scripturi putem alege să ne schimbăm calea. Putem să ne folosim de liberul nostru arbitru și să ne eliberăm de sub robia păcatului 'potrivit credinței noastre'. Nu suntem îngrădiți pe un drum al 'îzbăvirii' sau 'osândei'. Departe de aceasta. Noi putem alege să-L iubim pe Dumnezeu așa cum El ne iubește pe noi. Putem chiar încerca o viață întreagă să devenim noi înșine ca Dumnezeu. Sf. Simeon Noul Teolog a învățat că în eforturile noastre de a scăpa de

păcat nu suntem lăsați ca niște orfani, neajutorati, căci "în natura omenească El [Dumnezeu] a lăsat o putere iubitoare astfel că natura rațională a omului să poată fi ajutată de puterea naturală a dragostei." [vi] Dragostea, potrivit Bisericii, este puterea milostivă prin care Dumnezeu ne ia iarăși la El Însuși. [vii]

[i] Citat de H. J. Magoulias în *Crestinismul bizantin* (Detroit, 1982) p. 48.

[ii] Ibid. p. 48.

[iii] Ibid. p. 77.

[iv] "În Scriptură vedem cum Dumnezeu Se revelează omului și vedem cum omul se întâlnește cu Dumnezeu, nu numai ascultându-I glasul, ci și răspunzându-I. În Biblie auzim nu numai vocea lui Dumnezeu, ci și vocea omului care-I răspunde, în cuvintele rugăciunii, în recunoștință și închinare, în cutremur și în dragoste, în durere și încercări, în nădejde și disperare. Ca și cum ar fi de fapt doi parteneri ai Legământului: Dumnezeu și omul, aparținându-și unul altuia, în taina adevăratei întâlniri divino-umane, așa cum este ea descrisă și prezentată în povestea Legământului. Răspunsul omului este parte integrantă din taina Cuvântului lui Dumnezeu. Nu este un monolog divin, ci, mai degrabă, un dialog, amândoi cuvântând, Dumnezeu și omul... Și totuși în toată această intimitate nu este loc pentru compromis între suveranitatea divină și transcendentă. Dumnezeu 'locuiește într-o lumină neapropiată' (I Timotei 6:16). Această lumină însă, 'luminează pe tot omul care vine în lume.' (Ioan 1:9). Acesta este misterul, sau 'paradoxul' revelației." George Florovski, *Biblia, Biserica, Tradiția: O perspectivă Ortodoxă*, p. 21.

[v] Sf. Irineu de Lyons, 'Împotriva ereziilor', A.D. 180, în *Credința Părinților din vechime*, vol. 1, trad. W. A. Jurgens, p. 98.

[vi] H. J. Magoulias în *Crestinismul bizantin* (Detroit, 1982) p. 48.

[vii] Așa cum scrie Sf. Clement al Romei: "Să ne temem de El... astfel ca prin mila Lui să aflăm apărare la judecata care va veni" 'Prima Epistolă a lui Clement' în *Părinții ante-niceeni*, vol. 1 (Edinburgh, 1867 și Grand Rapids, 1993).

Noua speranță

Îmi pare că la rădăcina răului în cultura noastră stă faptul că am căutat unde nu trebuie mântuirea. [1] Lumea seculară a căutat mântuirea, din păcate, în activitățile de ordin politic, de parcă programele guvernamentale pot eradica răul. Protestantul american, de asemenea, caută o soluție magică, instantanee pentru păcat. Însă potrivit Sfintei Tradiții, doar a spune că 'ești născut din nou' nu ajută la nimic. 'Năsterea din nou' capătă sens atunci când implică pocăința necesară, lupta ascetică, greutățile care apar pe drum, slujirea sacramentală și folosirea liberului nostru arbitru pentru a alege calea Domnului, din nou și din nou, așa cum ne îndrumă Biserica istorică să aflăm singura cale pentru a ne 'îndumnezei' - cu alte cuvinte pentru a-L imita pe Hristos și prin imitare să devenim noi înșine precum Dumnezeu. Așa cum și psalmistul exprimă nevoia de mântuire:

"sătura-mă-voi când se va arăta slava ta" (Psalmul 16.15).

Mărturia Bisericii istorice contrazice atât idolatriile seculare cât și amăgirile Protestante cu soluții simpliste la problemele noastre morale. În schimb aduce speranța unei călătorii spirituale spre a deveni ca Dumnezeu, spre arătarea slavei Sale.

În anul 270 Sf. Vasile cel Mare scria:

"As spune că mai degrabă exercitiul pioseniei este ca o scară, acea scară pe care a văzut-o cândva binecuvântatul Iacob și care avea un capăt pe pământ și celălalt în sus, atingând Cerul însuși. Este necesar ca cei introdusi în viața virtuoasă să-și așeze picioarele pe primele trepte și de acolo să urce spre următoarele, până când în cele din urmă vor fi ajuns, treptat, la înălțimi pe potrivă naturii umane."[2]

Asa cum învătă Sf. Vasile cel Mare, mântuirea nu este nici o experiență instantanee, nici una datorată norocului sau alegerii. Este mai degrabă la fel ca restul lucrurilor: un proces, o luptă, o ascensiune a scării duhovnicești.

Cum suntem noi mântuiți? Cum putem să avem parte cândva de slava lui Dumnezeu? Câtiva Protestanți vor da un răspuns simplistic și incomplet la această întrebare: "Crezând că Hristos a murit pe cruce pentru noi." Potrivit Sfintei Tradiții, acest răspuns este - în cel mai bun caz - incomplet. Un răspuns la întrebarea 'cum ne mântuim?', dat în lumina Sfintei Tradiții, este pe cât de simplu pe atât de dificil: luptând să devenim ca și Hristos. Autorul și preotul Ortodox Anthony Coniaris scrie:

"Mântuirea nu este statică, ci dinamică; nu este o stare completă, la care s-a ajuns...ci o deplasare constantă...înspre a deveni ca și Hristos, înspre a primi deplinătatea vieții în Dumnezeu...nu poate fi atinsă deplin în această viață."[3]

Potrivit Sf. Vasile cel Mare, pentru a deveni ca și Hristos trebuie să-I ne supunem și să-L imităm. "Scopul lui Dumnezeu și al Mântuitorului nostru în ce privește omenirea este întoarcerea noastră din starea de cădere spre starea de prietenie cu Dumnezeu, o revenire din starea de alienare pricinuită de neascultare. Acesta este sensul petrecerii lui Hristos în trup, al modelului acțiunilor sale din Evanghelie, al patimilor, al crucii, al îngropăciunii, al învierii. Acel om care este mântuit prin imitarea lui Hristos poate primi acea adopție ca Fiu."[4]

Fie că o numim experiență a nasterii din nou, predestinare, iluminare lăuntrică sau un alt tertip ori explicație, nici o astfel de formulă magică nu ne aduce automat mântuirea dacă nu Îl urmăm practic pe Hristos. Într-adevăr, Biserica învătă că poți fi convins că ești printre cei aleși, dar asta nu-ți asigură mântuirea. Asa cum Sf. Marc Ascetul scria în secolul al V-lea:

"Oricine este botezat în tradiția ortodoxă a primit în mod tainic deplinătatea harului, dar el devine conștient de acest har numai în măsura în care respectă poruncile."[5]

Sfânta Tradiție învătă că nu suntem mântuiți doar printr-o simplă declarație sau formulă, și cu atât mai puțin dacă acceptăm declarații și dogme teologice, oricât de corecte sau biblice ar fi. Nici faptele însă nu ne mântuie. Vom fi mântuiți atunci când am devenit ca și Hristos. Suntem mântuiți treptat pe măsură ce suntem îndumnezeiți, lucrând învățăturile lui Hristos și poruncile Sale. Datorită credinței noastre în El sau dorinței de a deveni precum Dumnezeu nu suntem mântuiți dintr-o dată ci cu încetul transformați în faptele care am fost mențiți să fim. Abia atunci putem să ne întoarcem la starea de prietenie cu Dumnezeu.

Sf.Pavel scrie:

"Prin urmare, dacă este cineva întru Hristos, el e făptură nouă: cele vechi au trecut, iată că toate au devenit noi." (2 Corinteni 5:17)

Acest pasaj a fost înțeles de Biserică atât ca un pasaj prescriptiv, cât și unul descriptiv. Nu este numai o definiție a creștinului, ci și o descriere a felului în care devii creștin. Omul este mântuit atunci când devine făptură nouă. Iar aceasta nu este un eveniment magic petrecut o dată pentru totdeauna și nici un fapt irevocabil de a fi 'mântuit' sau 'predestinat' ci mai degrabă un proces - o luptă de o viață, uneori atât de grea încât a fost descrisă ca o purtare a crucii (Matei 16:24-25). Arhiepiscopul Ortodox Pavel al Finlandei prezintă astfel această continuă călătorie spre tinta finală a mântuirii:

"Mântuirea noastră începe când primim iertarea pentru păcate prin Sfântul Botez și de multe ori după aceea prin Spovedanie, prin taina pocăinței sau botezul lacrimilor. Aceasta este urmată de

eforturi noi, înnoite prin Duhul Sfânt, pentru a trăi în Hristos ca membru al Trupului Său Sfânt, Biserica. Tinta acestei vieti este de a încerca să fim curati la inimă, si astfel să putem să-L 'vedem pe Dumnezeu' (Matei 5:8) în Duhul Sfânt."[6]

Potrivit învățaturii Bisericii, Iisus Hristos S-a întrupat pentru că oamenii au ales să se depărteze de Dumnezeu. Iar moartea a fost rezultatul alegerii lor. În dragostea Lui, Dumnezeu a dorit să ne restaureze întru El, să călcăm cu moartea pe moarte prin învierea lui Hristos. În lucrarea sa de secol IV Despre Întrupare, Sf. Atanasie învătă că alegând păcatul noi alegem moartea, nu viața. Astfel noi nu mai suntem în stare, prin noi însine, să găsim calea înapoi spre dragostea Creatorului, a Autorului Vietii. Sf. Atanasie scria:

"Cuvântul lui Dumnezeu a venit în Persoană pentru că El singur, Chipul Tatălui, a putut să restaureze omul făcut după Chip."[7]

În loc să ne trimită o simplă carte sau un set de reguli teologice pe care să le urmăm, Hristos , 'Iubitorul de Oameni' a venit la noi în persoană pentru a trăi printre noi, astfel ca noi să putem avea un exemplu viu pe care să-l imităm. Hristos ne-a învățat că putem să-L urmăm la Tatăl si să devenim o făptură nouă despre care Psalmistul si Sf. Pavel scriu. De aceea Biserica istorică si-a dedicat cea mai mare parte a celor două mii de ani slăvindu-L pe Dumnezeu pentru Întruparea lui Hristos. Asa cum Sf. Vasile cel Mare scria în rugăciunea sa:

"Tie îți multumim pentru că nu ne-ai pierdut în păcatele noastre, ci, din dragostea ta pentru oameni, ne-ai înălțat ca atunci când zăcem în disperare să putem a ne închina slavei Tale".

Sf. Marc Ascetul scria despre Întrupare:

"Amintiti-vă cine este El, ce a devenit El pentru noi. Reflectati mai întâi la sublima lumină a dumnezeirii Sale...slăvit în ceruri de toate făpturile spirituale: îngerii, arhangheli, tronuri, stăpâniri,...heruvimi si serafimi...Apoi gânditi-vă la ce adâncimi de smerenie omenească S-a coborât...devenind în toate ca noi cei care locuim în întuneric si în umbra mortii...Fiind bogat, El a devenit sărac pentru noi, astfel ca, prin sărăcia Lui, să putem să devenim bogati. În marea Lui iubire pentru om El a devenit ca noi, astfel ca prin fiecare virtute noi să putem deveni ca el."[8]

Înainte de a începe să răspundem la întrebarea 'Cum ne mântuim?' se cuvine să înțelegem pentru ce a venit Hristos pe pământ. A venit El numai ca să moară pentru noi, să satisfacă mânia unui 'Dumnezeu' juridic, aprig? Sau a venit la noi pentru a avea pe cineva care să ne arate cum să redevenim după chipul si asemănarea Dumnezeului Celui viu?

Păcatul, potrivit înțelegerii Părintilor, este alegerea de a nu fi ca Dumnezeu. Faptele rele sunt toate acele alegeri si actiuni care sunt potrivnice firii bunului Dumnezeu. Biserica învătă că Satana nu poate clădi nimic, el poate doar distruge. Una din tragicele consecinte ale păcatului nostru, sau, cu alte cuvinte, ale alegerii noastre de a nu fi ca Dumnezeu, este realitatea mortii fizice. Modelul nostru, Iisus Hristos, a ales să moară si să fie înviat din nou din morti, astfel ca noi să-L putem urma prin chiar adâncurile mortii spre o noua viață, 'astfel ca prin fiecare virtute să devenim asemenea Lui.' Astfel, El s-a folosit de moarte pentru a o distruge! Ne-a izbăvit de moarte nu printr-un act de magie, ci prin însusi exemplul Său.

"Dar acum Hristos a înviat din morti, fiind începătura (învierii) celor adormiti. Că de vreme ce printr-un om a venit moartea, tot printr-un om si învierea mortilor. Căci, precum în Adam toti mor, asa si în Hristos toti vor învia. Dar fiecare în rândul cetei sale: Hristos începătura, apoi cei ai lui Hristos la venirea Lui." (1 Corinteni 15.20-23)

Potrivit Bisericii, Hristos nu doar ne-a spus cum să fim împăcati cu Dumnezeu, ne-a si arătat. Urmând exemplul Său putem si noi imita si chiar adăuga la firea iubitoare a lui Dumnezeu.

Astfel că Iisus, învătă Biserica, a venit la noi pe pământ, pentru ca noi să devenim ca si El, chiar să devenim nemuritori. Sf. Atanasie învătă:

"Mântuitorul nostru al tuturor, Cuvântul lui Dumnezeu, în marea Sa iubire, S-a întrupat si a trăit ca Om printre oameni, împărtind cu ei toate simturile. El Însusi a devenit obiect pentru simturi,

astfel că acei care Îl caută pe Dumnezeu în cele văzute pot să-L deprindă pe Tatăl prin lucrările pe care El, Cuvântul lui Dumnezeu, le-a făcut în trup." [9]

Potrivit Sfintei Tradiții, Iisus a învățat că mântuirea este o călătorie spre Dumnezeu, nu o soluție de moment pentru problemele noastre. Iisus a descris procesul mântuirii ca fiind o trecere printr-o poartă strâmtă, atât de strâmtă încât El a asemănat-o cu poarta nasterii, cu nașterea din nou.

"Intrați prin poarta cea strâmtă, că largă este poarta și lată calea care duce la pierire și mulți sunt cei care o află. Și strâmtă este poarta și îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei care o află." (Matei, 7.13-14)

Potrivit Bisericii, Iisus ne-a dat învățătura, viața și Biserica Lui pentru ca noi să putem fi ca El și să putem merge pe dificila, sacramentală, îngustă cale - calea - ce duce la Dumnezeu și ne îndepărtează de moarte. Despre această nădejde scria Sf. Ioan Gura de Aur:

"Ai păcătuit? Du-te la Biserică și șterge-ți păcatul. Așa cum ori de câte ori se întâmplă să cazi, iarăși te ridici, de câte ori păcătuiești căiește-te de păcate. Nu dispera. Chiar dacă păcătuiești a doua oară, căiește-te a doua oară. Nu-ți pierde nădejdea în lucrurile bune ce sunt pregătite pentru tine... Căci Biserica este sălășul tămăduirii, nu un tribunal; nu un loc unde se pedepsesc păcătoșii, ci un loc unde iertarea de păcate este dată omului." [10]

Iisus a învățat că nici credința, nici spiritualitatea, nici chiar faptele bune nu sunt îndeajuns. El a spus că noi trebuie să-L urmăm până la sacrificiu, nu doar că credem în El, ci să-L imităm, să devenim ca și El, căci altfel devenim indiferenți și ne pierdem nădejdea.

"Căci vă zic vouă: De nu va prisosi dreptatea voastră mai mult decât a cărturarilor și fariseilor, nu veți intra în împărăția cerurilor..." (Matei 15:20) "Fiti, dar, voi desăvârșiți, precum Tatăl vostru din ceruri desăvârșit este." (Matei 5:48)

Așa cum scria cărturarul Ortodox Pr. Thomas Hopko,

"Din perspectiva ortodoxă faptele nu sunt un scop în sine, ci mai degrabă un instrument mântuitor în transformarea naturii corupte a omului în 'făptura cea nouă' (2 Corinteni 5:17).

Asadar, poruncile evanghelice ale lui Hristos nu sunt lege, ci har și milostivire. Sunt doctorii date spre folosul nostru, fără de care nu ne putem însănătoși." [11]

La fel ca discipolii, care cu toții au făcut sacrificii materiale să-L urmeze pe Iisus, noi se cuvine să făptuim potrivit credinței noastre în chip practic, măsurabil astfel ca, împreună cu Psalmistul, vom putea zice; "pentru cuvintele buzelor tale eu am păzit căi aspre" (Psalmul 16:4). Făptuind pe măsura credinței noastre, Hristos ne va apropia de Dumnezeu, făcând din noi făpturile pe care le-a voit, și, treptat-treptat, schimbându-ne în omul nou care va afla că dragostea lui Dumnezeu este o binecuvântare, nu o pedeapsă.

Faptele bune, învață Biserica, ne ajută în mântuirea noastră, nu pentru că ele însele ne-ar mântui, ci pentru că în făptuirea lor suntem pregătiti, prin deprinderi virtuozose, să ne bucurăm de rai.

Pentru a deveni ca și Hristos trebuie să dobândim auto-disciplinarea și bunele deprinderi.

Virtutea, învață Biserica, nu este atât propovăduită, cât practică. Biserica învață că pentru a deveni ca și Hristos trebuie să făptuim ca și El - chiar dacă ne 'simțim' sau nu ca El tot timpul.

[1] "Civilizația Apuseană... s-a depărtat de credință... istoria este privită acum drept vehicol al mântuirii. Fie sub forma... tipului Iluminist de progres... ingineriei sociale de tip marxist sau occidental... Apusul încredințează mântuirea instituțiilor istorice săvârșind ceea ce Biblia numește idolatrie." Herbert Schlosberg, *Idoli de distrus* (Nashville, 1983), p. 13.

[2] Sf. Vasile Cel Mare, 'Omiliile pentru Psalmi', A. D. 270, în *Credința Părinților din vechime*, vol. 2, selectat și tradus de W. A. Jurgens, p. 16.

[3] Anthony M. Coinaris, *Introducere în Biserica Ortodoxă* (Minneapolis, 1982), p. 48.

- [4] Sf. Vasile Cel Mare, 'Despre Sfântul Duh', A. D. 375, în Credinta Părintilor din vechime, vol. 2, trad. W. A. Jurgens, p. 16.
- [5] Sf. Marc Ascetul, 'Despre neajunsul faptelor', în Filocalia vol. 1, trad. G. E. H. Palmer, Philip Sherrard si Kallistos Ware, p. 155.
- [6] Arhiepiscopul Paul de Finlanda, Credinta la care tinem (Crestwood, 1980), p. 23.
- [7] Sf. Atanasie, Despre Întrupare (Crestwood, 1989), p. 41.
- [8] Sf. Marc Ascetul, 'Epistola către Nicolae Pustnicul', în Filocalia vol. 1, trad. G. E. H. Palmer, Philip Sherrard si Kallistos Ware, p. 155.
- [9] Sf. Atanasie, Despre Întrupare (Crestwood, 1989), p. 43.
- [10] Sf. Ioan Gură-de-Aur, 'Omiliile despre penitență', A.D. 387, în Credinta Părintilor din vechime, vol. 2, trad. W. A. Jurgens, pp. 96-97.
- [11] Credinta Ortodoxă, vol. 1. Departamentul educatiei religioase a Bisericii Ortodoxe în America (New York, 1976), p. 17.

Raiul si iadul

Pr. Anthony M. Coniaris scria despre învățăturile Bisericii cu privire la natura iadului:

"Noi suntem cei care ne creăm singuri iadul atunci când ne folosim de darul liberului arbitru, pe care Dumnezeu ni l-a dat, spunându-I 'Nu'. A-L exclude pe Dumnezeu din vietile noastre înseamnă a fi în iad. Dumnezeu nu ne-a creat pentru iad. Ne-a creat pentru Împărăția Cerurilor. Noi suntem cei care ne creăm iadul prin trufăsa noastră răzvrătire si prin neascultare. Pentru că a fost creat liber, omul nu poate fi forțat să se unească cu Dumnezeu. Îi este însă îngăduit privilegiul de a se confrunta cu vesnicele urmări fie ale 'Da'-ului său, fie ale 'Nu'-ului său adresate lui Dumnezeu." [1]

Potrivit învățăturii Bisericii, cei care deliberat se depărtează de Dumnezeu vor descoperi că ultima revelație a dragostei lui Dumnezeu nu este cerească, ci diabolică, chiar dacă spun că 'cred în Iisus' (Matei 7:21-23)

Biserica învață că ceea ce suntem (suma a ceea ce ne-am făcut să fim) contează, nu ceea ce spunem că credem, si cu atât mai puțin ceea ce spunem că simțim. Aceasta ne-a învățat Hristos când a spus: "Nu tot cel ce îmi va spune 'Doamne, Doamne' va intra în Împărăția Cerurilor, ci acela care face voia Tatălui meu din ceruri..." (Matei 7.22). Potrivit lui Iisus putem ști precis care este voia Tatălui: "Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât să vadă faptele bune si să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri." (Matei 5.16)

Biserica istorică învață că dragostea lui Dumnezeu este constantă. În anul 380 Sf. Grigore de Nisa scria: "Cel care dorește ca toți oamenii să fie mântuiți si să ajungă la cunoasterea adevărului arată astfel calea cea mai desăvârșită si binecuvântată către mântuire, calea dragostei." [2]

Biserica Ortodoxă nu învață că Dumnezeu caută să se răzbune pe păcătoși. Dumnezeu nu este asemenea unui judecător pământean care dorește să pedepsească pe cei răi; si cu atât mai puțin ne învață că Dumnezeu este un fel de zeitate răzbunătoare din mitologia greacă, o oroare augustiniano-calvină care-i predestinează pe unii spre pierzanie. Așa cum scria Sf. Ioan Gura de Aur:

"Să aflăm deci curaj în dragostea Sa pentru oameni si să ne învrednicim să arătăm pocăinta [care înseamnă schimbarea inimii urmată de schimbarea purtării noastre] înainte să vină acea zi în care nu ne mai putem căi." [3]

Sfânta Tradiție a Bisericii învață că Dumnezeu este iubire.

"Astfel nu este vrere înaintea Tatălui vostru, Cel din ceruri, ca să piară vreunul dintr-aceștia mici." (Matei 18.14).

Si totuși, potrivit Sfintei Tradiții, Dumnezeu pedepsește într-adevăr păcatul, dar nu din răzbunare. Mai curând judecata Sa este manifestarea dragostei sale înspăimântătoare, pure, pe care o arată față de fiecare în mod egal, credincios sau necredincios, la fel cum soarele strălucește atât pentru cel drept cât și pentru cel nedrept. Potrivit lui Eusebiu:

"Pe cel flămând l-a îndestulat de bunătați iar bratele celui trufas le-a frânt. Nu doar față de credincioși, ci și față de cei necredincioși a dovedit că cele din vechime sunt adevărate." [4]

Motivul pentru care dragostea Lui este resimțită ca judecată de cei care-L resping este că unii s-au depărtat atât de mult de El încât au început să disprețuiască orice manifestare a existenței sale. Propriile lor alegeri și purtări i-au îndepărtat de Chipul lui Dumnezeu care au fost chemați să fie. Aceștia au ales autonomia individuală în locul ascultării. Uneori oamenii se îndepărtează într-atât de Dumnezeu încât ura lor față de dragostea Lui devine palpabilă. Așa cum scria și Arhiepiscopul Ortodox al Finlandei: "Rolul jucat de liberul arbitru în mântuire a fost arătat pe Calvar în destinele diferite ale celor doi răufăcători care au fost răstigniți cu Hristos." [5]

Nu este greu să ne imaginăm că cel care își bate joc de viața, moartea și învierea lui Hristos va găsi că dragostea lui Dumnezeu este infernală în viața de apoi. Aceasta este consecința firească a respingerii voluntare a dragostei lui Dumnezeu în persoana lui Hristos în această viață. Vechile obiceiuri dispar cu greu.

Sf. Marc Ascetul scria:

"Cel care nu-și potrivește voia cu voia lui Dumnezeu este robul vechilor sale năravuri." [6]

Parabola fiului risipitor (Luca 15:11-32) ilustrează cât se poate de bine ce scria Sf. Marc Ascetul.

În povestirea lui Iisus aflăm că tatăl îl iubea la fel atât pe fiul său risipitor cât și pe fiul credincios. Dar datorită resentimentelor acestuia din urmă față de fratele său, dragostea lui Dumnezeu a fost înțeleasă diferit de către cei doi fii. Cu cât își iubea tatăl mai mult fiul risipitor, cu atât mai mult fratele său îl ura, se simtea 'prins' între tată și fiu. Astfel că dragostea tatălui a avut efecte diferite asupra celor doi fii ai săi. Pentru unul, dragostea tatălui era cerească, pentru cel de-al doilea era diabolică. Tatăl însă îi iubea pe amândoi și a fost gata să fie generos cu amândoi. Cu siguranță că nu a 'predestinat' pe unul pentru iad și pe altul pentru rai. În funcție de atitudinea fiilor față de tată și totodată a unuia față de celălalt, fiecare fiu și-a aflat propria judecată sau binecuvântare la praznicul tatălui, la care amândoi erau bineveniți.

În ceea ce privește judecata noastră, Sf. Marc Ascetul scria:

"La fel cum un gând transpare prin vorbe și fapte, răsplata viitoare o vom afla din imboldurile inimii. Astfel că o inimă milostivă va afla milă, iar o inimă neîndurătoare va afla contrariul." [7]

Cuvintele Sf. Marcu nu se vor o amenințare, ci mai degrabă o observare a felului cum funcționează legea de iubire reciprocă a lui Dumnezeu. Acest adevăr îl găsim și în rugăciunea Domnului: "Și ne iartă nouă greselile noastre așa cum iertăm și noi greselile nostri." Inimii smerite, pocăite a fiului risipitor, dragostea tatălui îi aduce bucurie. Inimii ipocrite și lipsite de generozitate a celui de-al doilea frate, dragostea tatălui îi aduce tristețe și îi agravează și mai mult vătămătorul resentiment tocmai pentru că fiul cel mare nu a iertat după cum îi fusese iertat.

Biserica învață că mântuirea sau pierzania este alegerea liberului nostru arbitru. Aceasta apare și la Fer. Augustin: "Dumnezeu face să răsară soarele chiar și pentru astfel de oameni [păcătoși] oferindu-le cel mai plăcut dar de viață și sănătate la fel cum a făcut și înainte." [8]

Fer. Augustin scrie despre faptul că noi suntem responsabili când luptăm cu păcatul alegând să ne folosim de liberul nostru arbitru în călătoria noastră spre Hristos. "Fie ca păcatul să te aibe ca judecător, nu ca stăpân. Ridică-te și află răzbunare [judecată] împotriva-ti, și așază-ti vina înainte. Tu o așază înainte dacă nu vrei ca Dumnezeu să o așeze El în fața ta." [9]

-
- [1] Anthony M. Conniaris, Introducere în Biserica Ortodoxă, p. 120.
- [2] Sf. Grigore de Nyssa, 'Comentariu la Cântarea Cântărilor', A.D. 380, în Credința Părinților din vechime, vol. 2, trad. W. A. Jurgens, p. 46.
- [3] Sf. Ioan Gură-de-Aur, 'Omilii pentru Evanghelia lui Matei', A.D. 370, în Credința Părinților din vechime, vol. 2, trad. W. A. Jurgens, p. 111.
- [4] Citat în Manualul Bisericii Ortodoxe, vol. 1, Departamentul Educației Religioase, Biserica Ortodoxă în America, (New York, 1976), p. 113.
- [5] Arhiepiscopul Paul al Finlandei, Credința la care tinem, p. 21.
- [6] Sf. Marc Ascetul, 'Despre Legea Duhovnicească' în Filocalia, vol. 1, trad. G. E. H. Palmer, Philip Sherrard, Kallistos Ware, p. 139.
- [7] Sf. Marc Ascetul, 'Despre neajunsul faptelor', în Filocalia, vol. 1, trad. G. E. H. Palmer, Philip Sherrard, Kallistos Ware, p. 112.
- [8] Sf. Augustin, 'Epistola lui Hippo către Macedonius, învingătorul imperial al Africii'. A.D. 413, în Credința Părinților din vechime, vol. 3, trad. W. A. Jurgens, p. 7.
- [9] Sf. Augustin, 'Predici' A.D. 391-430, în Credința Părinților din vechime, vol. 3, trad. W. A. Jurgens, p. 25.

O parabolă

Probabil că mai putem arăta cum se poate ca ceva să fie divin pentru unii și diabolic pentru alții și astfel: să ne imaginăm un superb concert simfonic în care se cântă Concertele Branderburgice ale lui Bach. În public se află două grupuri diferite de ascultători. Primul este format din oameni care, din copilărie au ascultat, au studiat, au iubit și îndrăgit muzica clasică, în special muzica barocă a lui Bach și Handel. Acești oameni au muncit din greu tot anul ca să economisească niste bani să poată să-și cumpere bilete la concert. Sunt îmbrăcați în ținuta specială pentru această ocazie. Savurează fiecare moment din acest concert. Câtiva poate au adus cu ei partiturile ca să poată urmări mai bine interpretarea. La același concert se află însă și un alt grup de spectatori, diferit de primul - probabil că aceștia din urmă sunt chiar produsul sistemului nostru de educație falimentar - poate niste elevi aduși la concert de un profesor de bună credință, dornic să le ofere șansa experimentării 'diversității culturale' din orașul lor. Aceștia însă nu le place muzica clasică și ar vrea mai degrabă să fie la un concert rock.

Amândouă grupurile ascultă aceeași superbă muzică, executată cu măiestrie de solisti.

Amândouă sunt în același loc. Amândouă au ocazia să se bucure de roada de o viață a unor muzicieni atât de talentați.

Un grup și-a cultivat înțelegerea, dragostea și aprecierea pentru muzică - experiența concertului este 'divină' datorită obisnuinței lor liber alese de a-și forma gusturile în această direcție. Ceilalți au ales să trăiască într-o sălbăticie estetică, iar acum simțurile li s-au tocit iremediabil - pentru ei este o experiență 'diabolică'. Obiceiurile lor de o viață i-au schimbat dramatic, devenind cu totul altfel decât dacă ar fi ales să-și cultive gusturile și obiceiurile. Pentru a fi pe plac celui de-al doilea grup, dirijorul ar trebui să renunțe la muzicienii săi, să închirieze probabil o formație de rock-and-roll, să aducă generatoare de fum, lumini, și efecte speciale.

Dar dacă dirijorul nu vrea să facă nimic din toate acestea - dacă ar avea standarde artistice și/sau estetice dorind să le rămână credincios și să-i cultive pe acei spectatori care și-au dedicat ani de

viată pregătirii pentru a aprecia deplin acest moment - nu i-ar rămâne decât să continue programul început. Si la nevoie chiar să-i dea afară pe cei care, plictisindu-se, amenintă să transforme concertul într-o debandadă. Îmi pare că aceasta este natura judecății descrise în Matei 25.31-46.

Judecata

Sf. Marc Ascetul scria despre judecata Domnului:

“Fiecare primește ceea ce merită potrivit stării sale lăuntrice. Dar numai Dumnezeu înțelege felurile chipuri în care aceasta se întâmplă.”[1]

Potrivit Sfintei Tradiții Dumnezeu nu caută răzbunare, ci ne lasă la voia liberului nostru arbitru. Aceia care nu Îl urmează pe El își pregătesc propria judecată. Starea lăuntrică a celor care se răzvrătesc împotriva Domnului și împotriva legii dragostei Lui este potrivnică firii dumnezeiești sau creației Sale. Cu alte cuvinte, se avântă deliberat în fata realității. Prin urmare, dragostea lui Dumnezeu devine iad pentru cei care Îl urăsc.

În Biserica primară aceasta era înțelegerea naturii judecății lui Dumnezeu. Sf. Iustin Martirul scria în anul 198:

“Dacă oamenii, prin faptele lor, se arată vrednici de Domnul, ei sunt vrednici – ni se spune - să se unească și să domnească cu El, fiind eliberați de orice patimă și stricăciune...Devenirea noastră întru ființă nu a fost începerea noastră. Dar acum suntem îndemnați și aduși înspre credința de a urma acele lucruri bine plătute Lui și de a le alege folosindu-ne de facultățile noastre rationale cu care El ne-a înzestrat.”[2]

Biserica ne învață că dragostea neschimbătoare a lui Dumnezeu prin care El ne hotărăște, este aceeași față de fiecare. Ca să facă raiul să pară divin pentru cei care Îl urăsc, Dumnezeu ar trebui să-și schimbe dragostea în altceva decât este firea Sa iubitoare.

C.S. Lewis ilustrează expresiv această idee prin portretul piticilor răzvrățiți din cartea sa Ultima bătălie, cei cărora li se pare ‘concertul’ lui Dumnezeu infernal, atrăgându-și după sine judecata. În nici un fel Dumnezeu nu poate să-i constrângă să dorească raiul, căci dacă i-ar constrânge pe oameni, le-ar răpi liberul arbitru. Pentru a mântui pe cel răzvrătit împotriva sa, ale cărui obiceiuri l-au îndepărtat de El, Dumnezeu ar trebui să văduvească acea persoană de libertatea alegerii și să-l dovedească nevrednic de a fi fost creat ‘după chipul lui Dumnezeu’.

‘Dirijorul’ nostru nu este răzbunător, nu constrânge pe nimeni. Nu îndoctrinează cu prelegeri de apreciere a muzicii. Ne conduce spre credință fără să ne forteze. Cu toate acestea, El nu va schimba placa pentru a fi pe plac standardelor morale sau estetice precare după care alegem să trăim. Și nici nu ne rezervă un viitor vesnic pecetluit de conditionare sau destin sau o altă concepție ciudată despre predestinare. Se prea poate ca unii din grupul al doilea să învețe să iubească muzica Domnului, oricât de puțin ar înțelege-o. Se poate (și adesea așa se întâmplă, în ciuda tuturor predicilor) să vină să se bucure de concert și să-l găsească cu adevărat divin până la urmă. Așa cum la fel se poate întâmpla ca unii din primul grup să obosească pe parcurs și să iasă din sală.

Nimic din ce tine de mântuirea noastră nu este dictat de soartă, sau de orice denumire teologică. Aceasta este lecția pe care o aflăm la tâlharul de pe cruce, care L-a ales pe Hristos în timp ce camaradul său a preferat moartea vieții. Aceasta este și lecția centurionului roman pe care Hristos l-a descris ca având cea mai mare credință pe care a găsit-o El în Israel, chiar dacă centurionul nu era nici iudeu nici un convertit la creștinism.

Pentru cei care au călătorit către Dumnezeu imitându-L pe Hristos, cu știință sau fără știință, oricât de târziu ar fi fost în viață, indiferent dacă aceștia au făcut sau nu parte din Biserica istorică, dragostea lui Dumnezeu este divină. (Matei 14.47-50). Dar pentru cei care s-au depărtat de Dumnezeu, chiar dacă și-au petrecut viața studiind Biblia sau au trăit sacramental, dragostea lui Dumnezeu va fi infernală. Aceștia nu L-au imitat pe Hristos și, Ortodocși sau nu, se împotrivesc firii lui Dumnezeu (Matei 7.1-23). Spre deosebire de Psalmist, ei s-au multumit să nu devină ca Dumnezeu (Psalmul 16.15). Sf. Grigore de Nisa la aceasta se referă când spune: "Portarii de la ușile împărăției nu se joacă. Pot să recunoască sufletul care poartă amprenta alungării sale din rai...iar sufletul nenorocit, acuzându-se amarnic de lipsa de judecată și în continuu lamentându-se, va fi în veci ținut la colț." [3]

Sf. Marc Ascetul scrie: iadul este ignoranță, pentru că amândouă sunt întunecate." [4] Aceia care se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu s-au format tot în ograda Sa, dar au devenit niste buruieni autonome și deliberat ignorante, separate de recolta cea bună (Matei 13.24-30). Ei își află propria lor condamnare pentru că au ales să urmeze deprinderile cele rele. Și într-adevăr, cere multă trudă, un efort susținut de o viață să faci un iad din viața care ti-a fost oferită ca un dar. E nevoie de o viață de om să-ți pierzi timpul pe activități înșelătoare pentru că să slutești Chipul lui Dumnezeu pe care îl purtăm – să îl urâtești atât de grav încât Creatorul nostru să nu îl mai poată recunoaște ca fiind al Lui și să spună: 'Nu te cunosc, nu te-am văzut niciodată.'

[1] Sf. Marc Ascetul 'Despre Legea Duhovnicească', în Filocalia, vol, 1, trad. G. E. H. Palmer, Philip Sherrard, Kallistos Ware, p. 131.

[2] Sf. Iustin Martirul, 'Prima apologie' A.D. 148 în Credința Părinților din vechime, vol. 1, trad. W. A. Jurgens, p. 51.

[3] Sf. Grigore de Nyssa, 'Împotriva celor care resping îndreptarea', A.D. 379, în Credința Părinților din vechime, vol. 2, trad. W. A. Jurgens, pp. 57-58.

[4] Sf. Marc Ascetul, Filocalia, vol, 1, trad. G. E. H. Palmer, Philip Sherrard, Kallistos Ware, p. 114.

Concluzie

Eusebiu subliniază clar că Noul Testament a fost precedat de Biserica sobornicească. Tot el se referea la 'Scripturile' considerate false și prin urmare neincluse de Părinții Bisericii în sfântul Canon al Noului Testament:

"Acestea vor fi cu toate trecute în rândul cărților contestate...[deosebite de] acele scrieri care, potrivit tradiției Bisericii sunt adevărate, originale și recunoscute..." [1]

În altă parte Eusebiu respinge cărțile lăsate în afara Canonului, considerându-le 'incompatibile cu adevărata ortodoxie'. Cu alte cuvinte, dacă mărturia Bisericii bazată pe succesiunea rânduită a episcopilor nu este demnă de crezare, de ce ar fi relațiile Noului Testament? Tradiția vie a Bisericii istorice a fost cu credință transmisă de la o generație la alta sub forma continuității numirii de episcopi care au apărut Sfânta Tradiție orală și scrisă. [2] Așa cum scria și Sf. Irineu lui Eleutherius, Episcop de Roma (în anul 170), referitor la listele episcopilor de Roma:

"După ce au întemeiat și construit biserica, binecuvântații apostoli i-au încredințat scaunul episcopal lui Linus, care este amintit de către Pavel în epistolele către Timotei (2 Timotei 4.21). Linus a fost urmat de către Aneclet; după el, în generația a treia după apostoli, ar urma Clement,

care i-a vazut pe apostoli si a vorbit cu ei, auzindu-le predica si văzându-le traditia adevărată cu ochii lui." [3]

Irineu îi însiruie pe toti episcopii până la 'al douăsprezecelea... de la apostoli', care este Eleutherius, căruia îi scria.

Clement din Alexandria vorbește în anul 90 în cartea sa Miscellaneis despre episcopii Bisericii răsăritene si continuitatea lor directă cu Apostolii.

"Acesti oameni au păstrat din tată-n fiu, adevărata traditie a învățaturii binecuvântate de la Petru, Iacov si Pavel, sfintii apostoli... Prin Harul lui Dumnezeu ea a ajuns si la mine, pentru a depozita mai departe semintele învățaturii apostolice ancestrale." [4]

Biserica învătă că aceste 'învățături apostolice ancestrale', această continuitate rămâne miraculoasă pentru că membri ai Bisericii, uneori chiar si episcopi, din când în când săvârsesc lucruri străine de voia lui Dumnezeu si de duhul Sfintei Traditii. Dar Biserica triumfă cu toate acestea, chiar de ar fi să treacă sute de ani până să-si corecteze greselile si căderile. Asa cum notează si Sf. Irineu:

"Obiectul credintei noastre este un sistem directionat spre mântuirea oamenilor. Si, de vreme ce a fost primit de către Biserică, îl bine păzim. Neîncetat el este reînnoit de Duhul Domnului, ca si cum ar fi continutul pretios al unui potir. Si face, la rândul său, să se reînnoiască si potirul. Pentru că acolo unde este Biserica, este si Duhul Domnului; si unde este Duhul Domnului este Biserica si harul. Duhul este adevăr." [5]

Potrivit Bisericii istorice, ereziile vin si pleacă, modele se schimbă, episcopii de rea credință, corupti sau politizati durează si ei - până la o vreme. Dar în cele din urmă, asa cum cele sapte sinoade ecumenice ale Bisericii o demonstrează, Biserica triumfă si erezia este înlăturată. Cunostinta sigură a binelui si a răului este bine păstrată. Sau, folosind cuvintele Sf. Iustin Martirul :

"Tuturor celor care doresc să învete le transmitem intact ceea ce am învățat si noi." [6]

[1] Ibid., Cartea III, p. 135.

[2] Vezi vol. 1 Părinti ante-niceeni (Edinburgh, 1867 si Grand Rapids, 1993).

[3] Asa cum este citat în Eusebiu, Istoria Bisericii, Cartea V, p. 208.

[4] Ibid. p. 214.

[5] Sf. Irineu - 'Împotriva ereziilor', Ref. 226, A.D. 180, în Credinta Părintilor din vechime, vol. 1 trad. W.A. Jurgens, p. 94.

[6] Sf. Iustin Martirul - 'Prima apologie', Ref. 113, A.D. 148, în Credinta Părintilor din vechime, vol. 1, trad. W.A. Jurgens, p. 51.

Capitolul 17

PĂCATUL

Spre deosebire de actuala gândire politică secularizată, Sfânta Traditie învătă că păcatul - toate alegerile si actiunile omenesti care nu sunt pe potiriva Domnului - se află la rădăcina suferintei omului (Romani 8:1-8).

Din Scripturi aflăm că Hristos a privit cruzimea, răul, dusmănia, nedreptatea, furtul, ura si asuprirea drept pricini ale căderii omului. Hristos nu a propus nici o agendă utopică sau milenară pentru a aduce 'pacea' si 'dreptatea' politică, economică sau socială în lume în acest veac (Matei

24:6-14). Si nici nu a dat o solutie politică la problema păcatului prin care oamenii să fie constrânsi într-un 'nou Canaan' prin proiecte inovative de inginerie socială.

Sfânta Traditie niciodată nu a privit păcatul ca pe o vină colectivă, socială, politică sau rasială, ci l-a privit întotdeauna drept rezultat al alegerii morale individuale si al responsabilității.[i] Sfânta Traditie vede în problemele sociale, politice si economice rezultatul, nu cauza alegerilor morale sau imorale pentru care omul este răspunzător individual.

În tradiția Bisericii Ortodoxe nu există dogma mostenitei vinovății fataliste, așa cum se găsește ea în occidentul scolastic. Puterea noastră de a iubi, de a ne folosi de liberul arbitru si de a alege sunt înțelese ca însăși esența a ceea ce înseamnă 'a fi făcut după chipul lui Dumnezeu'.[ii]

[i] "Atâta timp cât aruncăm vina unii pe alții pentru slăbiciunile noastre, nu putem atinge perfectiunea..." Sf. Ioan Casian, 'Despre cele opt vicii' în Filocalia, vol. 1, trad. G. E. H. Palmer, Philip Sherrard, Kallistos Ware, p. 85.

[ii] "Virtutea nu este cunoașterea binelui si răului. Mai degrabă se poate spune că virtutea este facerea binelui si nu a răului." Lactantiu, 'Institutiile divine', A.D. 304 în Credința Părinților din vechime, vol. 1, trad. W. A. Jurgens, p. 268.

Responsabilitatea individuală

În lumea de azi se vorbește despre dreptate si nedreptate aproape în exclusivitate în termeni politici, sociali, juridici sau economici. Se tinde să se minimalizeze responsabilitatea morală individuală în favoarea unei vini colective, un fel de 'păcat original' politic ce a generat mentalitatea că omul este 'fără greșală'. Acest fel de a gândi îi eliberează pe oameni de acțiunile lor individuale, adesea dând vina pe societate pentru fărâdelegile lor.[i] De exemplu, a devenit deja un fapt de rutină să se scuze în presă crimele comise de unii tineri, pentru că societatea trebuie considerată 'responsabilă' fiindcă a generat condiții de sărăcie si rasism care, la rândul lor 'produc' criminali în rândul tinerilor.

Bolile cu transmitere sexuală, precum SIDA, au fost prezentate de mass media ca si când purtarea morală sau imorală nu ar fi un factor important în răspândirea lor. Această fictiune lasă impresia că astfel de probleme sunt doar rezultatul unei 'politici sociale' inefficiente, poate al lipsei de 'educatie sexuală' sau insuficienței de fonduri pentru 'cercetare științifică', desi adesea ele sunt urmarea purtării iresponsabile, păcătoase pentru care fiecare individ trebuie să accepte responsabilitate individuală.

Sfânta Traditie ne spune că Hristos a propovăduit responsabilitatea morală exclusiv în termeni personali, nu politici. În viziunea Sa, oamenii sunt responsabili de alegerile lor morale pentru care sunt răspunzători individual (Matei 12:35-37). Biserica învață că cei care doresc să-L urmeze pe Hristos sunt responsabili individual să aleagă să facă binele altor oameni pentru că trebuie să-i iubească așa cum ne-a iubit si Hristos pe noi (Matei 5:7). Si nu este nimic sentimental în asta. Facerea de bine si milostivirea adesea ne angajează în poziția ardentă si neplăcută de a rezista răului, de a dojeni păcatul si depravarea, de vreme ce noi încercăm să fim sarea si lumina lumii. Uneori pretul plătit pentru facerea de bine este persecuția.

De bună seamă, dacă mulți oameni fac binele, gata oricând să mustre fărădelegea, aceasta produce 'rezultate sociale'. Dar Biserica ne învață că a căuta schimbarea socială fără a-i convinge pe oameni să-și schimbe purtarea morală este în zadar. Istoria ne învață și ea aceeași lecție. Pr. George Florovski scrie:

"Reconvertirea lumii la creștinism este ceea ce trebuie să propovăduim în ziua de azi. Aceasta este singura cale de ieșire din impasul creat de eșecul creștinilor de a fi cu adevărat creștini. Desigur că doctrina creștină nu răspunde direct la nici o chestiune practică din domeniul politicii sau economiei. Și nici evanghelia lui Hristos. Și cu toate acestea impactul ei asupra istoriei omenirii a fost enorm. Recunoașterea demnității umane, milei și dreptății își trag rădăcinile din Evanghelie." [ii]

Strădaniile noastre de a 'reforma societatea' fără a pretinde o responsabilitate morală individuală se află chiar la originea eșecului socialismului din secolul XX și, în special, a neputinței guvernului nostru gigant de a produce o schimbare umană prin multele sale proiecte de taxare, inginerie socială și ajutor social.

Zădărniciile încercărilor marilor guverne de a impune o 'moralitate' seculară asupra societății avea să fie confirmată de eșecul fiecărui stat utopic, socialist și comunist, inclusiv al statului nostru exagerat în ceea ce privește ajutorul social, de a-și onora promisiunile sociale. [iii] Aceste eșecuri au fost cel puțin în parte pricinuite de secularizarea culturii politice moderne, ce avea să ducă la ceea ce istoricul Macaulay a numit 'cel mai înspăimântător spectacol, puterea unei civilizații fără milă'. Încercarea de 'a face bine' fără religie a dus la băile de sânge provocate de super-puterile moderne.

Istoricul Paul Johnson observă cum impulsurile anti-umane care au stat la baza încercărilor seculariste moderne de a crea utopii politice atee, au redus chestiunile de moralitate scop la simple probleme de inginerie socială, iar spiritualitatea și religia au fost lăsate la periferia culturii. Johnson scrie:

"Vointa de putere a produs noi tipuri de mesia, [mai întâi în persoana dictatorilor din anii 1920 și 1930, apoi prin superstatele comuniste și socialiste din anii 1940 și 1990] dezinhibate de orice sancțiune religioasă și cu un apetit nestăpânit de a controla omenirea... cu o lume fără busolă rătăcită într-un univers relativist... aceasta avea să ducă la apariția gangsterilor pe scena politică." [iv]

Ceea ce ne-a învățat lecția sângeroasă a secolului XX este, mai presus de toate, că programele idealiste, sociale și politice, divorțate însă de valori religioase transcendente ajung să constrângă. [v] Pe de altă parte, Sfânta Tradiție ne învață clar: calea lui Hristos este în dezacord cu lumea noastră politizată, iar efectele păcatului nu pot fi corectate de ingineria socială, oricât de sofisticată ar fi ea (Matei 10:34-39).

[i] "...Cea mai rea ispită utopică este dorința de a transfera centrul de greutate al responsabilității de la individ la instituție... Un individ guvernat de imaginație utopică nu percepe chestiunile de ordin moral, ci doar pe acelea de ordin tehnic, ducând de aceea la soluții de ordin tehnic: seringi curate, ustensile anticoncepționale..." William K. Kilpatrick, De ce Johnny nu deosebește binele de rău, p. 222.

[ii] George Florovski, Biblia, Biserica, Tradiția: O perspectivă Ortodoxă, p. 12.

[iii] "...Socialismul nu este o îmbunătățire a capitalismului democratic, ci o decădere într-o formă de exacerbare tiranică a puterii statale... Impunerea unor înalte idealuri morale prin constrângerea legii s-a mai încercat și înainte. Recursul la idealuri [socialist-utopice] este o trăsătură constantă a unui stat puternic. În general, Stânga puterii dorește să întărească sistemul politic în defavoarea... sistemului moral-cultural." Michael Novak, Spiritul capitalismului democratic (New York, 1982), p. 334.

[iv] Paul Johnson, Timpuri Noi, p. 48.

[v] "Este trist să constati că în bisericile creștine atât de puțini teologi sau lideri religioși înțeleg chestiuni de ordin economic... Multi par stăpâniți de moduri de gândire pre-capitaliste. Multi... reduc întreaga moralitate la moralitatea distribuției." Michael Novak, Spiritul capitalismului democratic (New York, 1982), p. 336.

De ce să fi bun?

Asa cum arată din plin viața lui Hristos, a fi credincios nu înseamnă întotdeauna a fi și fericit. Cei care caută prin învățătura lui Hristos să afle fericirea luminească ori o declarație de 'drepturi' individualiste se vor depărta precum tânărul bogat din povestirea evanghelică, căutând alți zei. Sfântul Marc Ascetul scria: "Cel care crede în binecuvântările vieții de apoi se abține din proprie voință de la plăcerile acestei lumi." [i] Iisus nu avea pregătit nici o răsplată materială ca motivatie pentru buna purtare. Nu ne-a îndulcit pilula responsabilității morale cu scuze înțeleghătoare de tipul 'e fără greșală' pentru fărâdelegile noastre. Nu ne-a pus la dispoziție nici o motivatie materială, politică sau psihologică pentru a deveni ca El (Matei 19.16-22). El doar a spus că dacă Îl imităm putem fi 'desăvârșiți', că putem în cele din urmă deveni ca Dumnezeu, Creatorul nostru, și astfel să împlinim idealul pe care Biserica Ortodoxă îl numește îndumnezeire. Sfânta Tradiție ne spune să facem ce e bine numai și numai pentru că e bine așa și nu altfel. Ni se spune că adevăratul rost îl descoperim atunci când ne întoarcem la Creatorul nostru și I ne închinăm. Ni se spune că pentru a face aceasta trebuie să ne imbarcăm într-o călătorie de sfîntenie ascetică, ceea ce presupune eliberarea de patimi și devenirea întru Hristos. [ii] Și mai mult, ni se spune că, pentru că avem liberul arbitru, este responsabilitatea noastră individuală să-L imităm pe Hristos și să luptăm prin nevoite ascetice sacramentale să ne schimbăm firea. De aceea Biserica ne oferă sacramentele. Ele ne ajută să venim la Hristos, să I ne închinăm, să ne căim și să devenim ca El făcând binele, prin nevoite ascetice și credință.

[i] Sf. Marc Ascetul, 'Despre neajunsul faptelor' în Filocalia, vol. 1, trad. G. E. H. Palmer, Philip Sherrard, Kallistos Ware, p. 137.

[ii] "...Suntem...naivi dacă ne bazăm pe cunoasterea teoretică...cunoasterea...se edifică cu fermitate doar când este însoțită de fapte, căci orice lucru este stabilit prin punerea sa în practică." Ibid. p. 126.

Taina Spovedaniei

Îmi amintesc cum am încercat să-i explic unui prieten Protestant de ce dusul la Spovedanie la preot este o parte indispensabilă din disciplina mea interioară spirituală, din încercarea mea de a deveni tot mai mult ca Hristos, de a lupta împotriva păcatului și de a urma învățătura Bisericii. A spus că mă înțelege. Avea, la rândul său câțiva prieteni din Biserica Baptistă de Sud cu care

mergea la vânatoare. Cu totii au căzut de acord 'să dea socoteală' unul altuia. De două ori pe an sau cam așa ceva se întâlneau pentru a 'discuta', a 'dialoga', a 'împărtăși', într-un 'grup de sprijin reciproc'. Găsea că aceasta este de mare folos pentru 'viața lui creștină'. A spus că știe ce vreau să spun.

Prietenia, discuțiile cu prietenii, asociațiile sunt fără îndoială lucruri bune și folositoare, dar toate acestea nu au nimic de a face cu Taina Spovedaniei de păcate în fața unui preot. Prin Spovedanie omul primește iertare de la cel care este în succesiune directă cu Apostolii și cu Hristos, adică cu Cel Care a dat autoritatea 'de a lega în cer' ceea ce leagă pe pământ. (Ioan 20:21-23).

Ceea ce mi se pare de neînțeles este că oameni - de altfel conservatori - din denominațiile Protestante care, de exemplu, ar fi îngroziti la idea 'stilurilor de viață alternative' ce vor să înlocuiască familiile tradiționale, au înlocuit ei înșiși familia tradițională a lui Dumnezeu cu o religie alternativă, auto-inventată, a experienței haotice individualizate, în care nu dau socoteală la nimeni și în care 'își fac de cap' în cea mai bună tradiție a anilor '60. În timp ce ar protesta împotriva haosului relativist din multe sectoare ale vieții - de exemplu împotriva abordării sexualității după principiul 'dacă te satisface, de ce nu?' - au acceptat totuși această stare de lucruri secularizată în viațile lor spirituale când vine vorba de responsabilitate morală. Și totuși, vocea Bisericii Ortodoxe este gata să se adreseze oricărui dorește să o asculte. Vorbeste cu claritate în ce privește autoritatea unică investită în Biserică. Sf. Vasile cel Mare scrie despre relația specială a creștinilor cu duhovnicii lor: "...betesugurile trupului nu se spun oricui, la întâmplare, ci doar celor care se pricep a le vindeca..."[i]

Biserica extinde mila lui Hristos asupra oamenilor prin ascultarea de porunca lui Hristos dată Apostolilor, transmisă mai departe episcopilor care le-au urmat. "Așa cum Tatăl M-a trimis pe Mine, tot astfel vă trimit și eu pe voi... Dacă veți ierta păcatele vor fi iertate; dacă le veți tine, tinute vor fi." (Ioan 20:23)

În înțelepciunea sa, Biserica Ortodoxă a ignorat explicațiile moderne ale păcatului, pentru a nu mai vorbi de ideile vinovăției colective 'fără greșală' și ne învață să ne rugăm astfel:

"Tată ceresc, mărturisesc Tie toate păcatele ascunse și vădite ale inimii și ale minții mele, pe care le-am comis până în această zi; de aceea cer de la Tine Judecătorul drept și milostiv, iertare de păcate și har ca să nu mai păcătuiesc."

Biserica Ortodoxă nu își lasă copiii orfani, să dea socoteală numai sentimentelor și conștiințelor lor nestatornice, superficiale lipsite de necesara disciplină ce se dobândește o dată cu participarea regulată la Spovedanie. Dacă Ortodocșii 'secularizați' nu merg regulat la Spovedanie aceasta se întâmplă pentru că - spre pierderea lor - aleg să nu se împărtășească de această mostenire de pret. Și dacă unii preoți 'Ortodocși' nu insistă ca enoriașii să vină la Spovedanie, aceasta este semnul vizibil al corupției lor protestante. Sf. Vasile cel Mare s-a adresat întregii Biserici în ceea ce privește tradiția Spovedaniei către un preot sau un părinte duhovnicesc de mănăstire[ii]:

"Este necesar să ne mărturisim păcatele celor cărora le-au fost încredințate Tainele lui Dumnezeu. Aceia care trăiau în penitență au făcut-o înaintea Sfinților. Scrie în Evanghelie că ei și-au mărturisit păcatele lui Ioan Botezătorul, că în Faptele Apostolilor s-au spovedit Apostolilor de care au fost botezați..."[iii]

În Biserica Ortodoxă preotul nu pretinde că iartă păcatele cu puterea lui, ci că îl ajută cu blândete pe păcătos să vină la Dumnezeu și să caute iertare, împăcare și un nou început. Autoritatea specială a preotului stă în aceea că are puterea să îl declare pe păcătosul care se căiește iertat de Dumnezeu. În acest fel credinciosul este ajutat la modul real să deprindă bunele obiceiuri și să se lepede de păcat.[iv] Credinciosului îi este de asemenea oferită speranța unor nenumărate noi începuturi și încredințarea că a fost iertat, sfaturi practice și, din când în când, o muștrare dumnezeiască bine-meritată. Aceasta era înțelegerea Spovedaniei în Apus ca și în Răsărit. Sf. Ambrozie de Milano scria:

"Păcătosul nu doar își mărturisește păcatele, le și enumeră și își recunoaște vinovăția, căci nu dorește să-și ascundă greselile. La fel cum temperatura nu poate să fie domolită când se declanșează, tot astfel și boala păcatelor izbucnește atunci când ele sunt tănuite, însă dispare când ele sunt mărturisite prin Spovedanie." [v]

Ce dar sacramental pretios este Spovedania pot mărturisi cei care vin la Biserica Ortodoxă din medii ne-Ortodoxe. 'Spovedaniile' noastre erau simple rugăciuni abia articulate și încet murmurate, în fotoliile noastre, sau sedintele ocazionale de 'îndrumare' pastorală cu un psiholog care nu avea nici pregătirea nici autoritatea să se pronunțe ca atare.

Fără preot, fără îndrumare, fără responsabilitate și fără îndemnuri regulate la Spovedanie au crescut mai toți cei din 'bisericiile' Protestante. Am avut prea puține ocazii și prea puțină încurajare regulată reală să creștem, să învățăm și să ne înnoim duhovnicește. Nu am avut vietile sfinților care să ne inspire. Am fost lipsiti de mila înțeleaptă a Bisericii istorice. Am fost lipsiti de înțelepciunea pastorală adunată în ultimii două mii de ani. Îndestulați doar cu noi înșine și cu toanele de natură teologică sau psihologică cu care păstorul nostru ne schimba 'terapeutic' purtarea, am fost văduviti de sacramentul penitentei pe care toți creștinii l-au acceptat ca atare în cea mai parte a vieții Bisericii. Am avut Biblia care să ne călăuzească, dar în cea mai mare parte a timpului, ne-am certat asupra a ce anume avea ea să 'însemne' pentru noi. Se prea poate că la noi se referă cuvintele Sf. Marc Ascetul care a scris:

"Este periculos să se izoleze cineva complet, să se încreadă doar în judecata sa, fără nimeni ca martor." [vi]

Sfânta Tradiție învață că Hristos îi cheamă pe copiii Săi să-și trăiască vietile în sfîntenie. În mila Sa, Hristos a întemeiat Biserica pentru a ne ajuta pe noi să putem să răzvim în strădania noastră de o viață de a dobândi sfîntenia personală. Ca să nu ne izolăm, ca să dăm socoteală, ca să căutăm a nu ne baza pe reguli pietiste și fundamentaliste de om făcute, Biserica nu așteaptă de la noi să atingem sfîntenia prin neputincioasele noastre eforturi personale. Biserica învață că nu putem să ne așteptăm să creștem spre Dumnezeu dacă ascundem păcate rămase nesposedite. Sf. Ieronim scria:

"Dacă Sarpele, Diavolul, îl muscă pe cineva în secret, infectează acea persoană cu veninul păcatului. Și dacă cineva care a fost astfel muscat păstrează tăcerea și nu se căiește, și nu dorește să mărturisească rana lui fratelui său și Stăpânului său [părintele său duhovnicesc și preotului său], atunci fratele său și Stăpânul său care au Cuvântul care îl poate vindeca, nu îi pot fi de folos. Căci dacă omul beteag este rusinat să-și mărturisească rana doctorului, medicamentul nu îl va tămădui pe acela căruia nu i se aplică." [vii]

Astăzi oamenii li se oferă surogatul spovedaniei autentice sub forma sfatului psihologic sau pastoral. Acest surogat poate să ia forma terapiei de grup, întâlnirilor de rugăciune, studii biblice de acasă, ori reuniuni de 'părtășie și întovărire'. Din perspectiva Bisericii acestea sunt însă neputincioase soluții la o rană ce rămâne la fel de gravă: păcatul!

Esecul psihologiei de a-i ajuta pe oameni să-și schimbe purtarea este evident în lumea noastră desacralizată în care psihoterapia a înlocuit spovedania sacramentală iar programe sociale secularizate încearcă și ele să impună prin programe amurale o utopie socială, secularizată. [viii] Profesorul de psihologie William Kirk Kilpatrick arată, în cartea sa de referință O seducție psihologică: esecul psihologiei moderne [ix], că s-a înregistrat o creștere a patologiilor sociale - divorțuri, avorturi, crime și alte comportamente anti-sociale de toate felurile - exact atunci când, în istoria noastră, psihologia a înlocuit spovedania religioasă și a redus păcatul la statutul de 'problemă psihologică'.

[i] Sf. Vasile cel Mare, 'Despre reguli tratate pe scurt', ref. 975, A.D. 370, în Credința Părinților din vechime, vol. 2, trad. W. A. Jurgens, p. 25.

- [ii] Crestinul Ortodox este liber să aleagă orice preot Ortodox ca duhovnic. Acesta poate fi preotul local sau un alt preot, un preot pensionar, un episcop, un călugăr sau un arhiereu. Ceea ce contează este Spovedania regulată la același preot sau călugăr și ascultarea sfatului primit.
- [iii] Sf. Vasile cel Mare, 'Despre reguli tratate pe scurt', ref. 975, A.D. 370, în *Credința Părinților din vechime*, vol. 2, trad. W. A. Jurgens, p. 26.
- [iv] Vezi *Un Dictionar al Ortodoxiei grecești*, pp. 94-96.
- [v] Sf. Ambrozie de Milano, 'Despre doisprezece psalmi' ref. 1259, A.D. 381, în *Credința Părinților din vechime*, vol. 2, trad. W. A. Jurgens, p. 150.
- [vi] Sf. Marc Ascetul, 'Epistola către Nicolae Pustnicul', în *Filocalia* vol. 1, trad. G. E. H. Palmer, Philip Sherrard, Kallistos Ware, p. 158.
- [vii] Sf. Jerome, 'Comentariu la Eclesiastul', ref. 1375, A.D. 388, în *Credința Părinților din vechime*, trad. W. A. Jurgens, pp. 196-197.
- [viii] "...Deși Spovedania Ortodoxă se dorește a fi o analiză a sufletului, ea nu este o psihoanaliză medicală...considerând că păcatul este o cădere morală ce rezultă într-o stare emoțională sporită, autoritatea și folosul Spovedaniei se dovedesc mai restauratoare, în ceea ce privește sănătatea duhovnicească, decât procedeele provenind din alte surse decât cuvântul lui Dumnezeu" *Un Dictionar al Ortodoxiei grecești*, p. 96.
- [ix] William Kirk Kilpatrick, *O seducție psihologică: eșecul psihologiei moderne* (Nashville, 1983)

Spovedania individuală

Ca proaspăt convertit la Ortodoxie am găsit Spovedania rusinoasă și înspăimântătoare. Și totuși, nimic în viața mea spirituală nu mi-a fost de un mai mare folos și nu mi-a dat mai multă pace adevărat decât Spovedania regulată la părintele meu spiritual. Ceea ce a început ca un fel de teroare este acum cea mai mare mângâiere pentru mine, deși mă apropii în continuare cu frică și cutremur de Spovedanie. Și chiar mai mult, încercând să dau socoteală preotului meu am început să mă depărtez cu pași reali, chiar dacă mici, și de anumite purtări urâte ce păreau că nu se vor schimba nicicând. Faptul că am început să devin responsabil, fără scuze, și că stiam că va trebui să dau socoteală cuiva în fața căruia va trebui să-mi recunosc căderile morale, a început treptat să mă ajute să mă schimb, pas cu pas. În însăși viața mea aveam să descopăr adevărul despre care Sf. Ambrozie și alți Părinți au scris: păcatul nespovedit este păcat vesnic. Purtarea neschimbătoare este o pricină de poticneală în deprinderea noastră cu purtările bune care ne ajută să-l imităm pe Hristos.

Idea Spovedaniei este cu totul străină oamenilor din ziua de azi. Epoca noastră este una care pretuiește la loc de cinste părerea bună despre sine, împlinirea de sine, imaginea personală, 'drepturile' și mândria egocentrică intelectuală. Epoca noastră este una care a dus la perfecție cultul satisfacției personale, care a politizat moralitatea și care ignoră orice noțiune de responsabilitate morală în fața rânduiei divine. Despre cultura noastră se poate spune destul de îndreptățit că a dus la desăvârșire arta valorizării personale fără nici un rost.[i] Însă vocea Bisericii istorice este clară când afirmă că cei care caută mântuirea trebuie să se confrunte direct cu demonul mândriei păcătoase. Sf. Evgharie scria:

"Dintre toate gândurile rele nici unul nu este mai periculos ca egoista părere bună de sine, căci îl găsim peste tot, și precum un trădător viclean din cetate, deschide portile tuturor demonilor."[ii]

Chiar dacă aceasta nu este ce ne învată religiile 'Noii Ere' ale Protestantismului terapeutic, Americanismul jingoist, viziunea secularistă, Romano-Catolicismul modernizat, feminismul sau psihologia, cu repetatele până la delir chemări la 'satisfacție personală' și totuși smerenia a fost începutul înțelepciunii și al căinței pentru toți creștinii de la începuturile Bisericii.

Nu există substitut pentru Spovedania în fața unui preot în strădania noastră ascetică pentru mântuire, pentru a ne învinge buna părere egoistă de sine, pentru a deveni asemenea Domnului, pentru a ne schimba, pentru a ne elibera de patimi ca să ne putem în cele din urmă bucura din plin de cele vesnice.

[i] Această tendință este, probabil, cea mai bine exemplificată de către diversele sondaje din învățământ care arată că studenții americani se află sub nivelul celor din țările dezvoltate în ceea ce privește pregătirea universitară, dar peste nivelul acestora în ceea ce privește 'aprecierea de sine'.

[ii] Sf. Evgharie Pustnicul, 'Despre discernământ în Filocalia vol. 1, trad. G. E. H. Palmer, Philip Sherrard, Kallistos Ware, p. 46.

Capitolul 18

ULTIMA FĂRĂDELEGE

Conceptul de religiozitate privatizată pe de o parte și pierderea simțului de responsabilitate individuală pe de altă parte a avut urmări dramatice și profunde.[1] A dus astfel la ideea că purtarea omului, păcatul său, este exclusiv problema sa 'personală'. Această atitudine subiectivă avea să genereze libertinajul sexual, criminal și de comportament ce prevalează acum în societatea noastră fărâmitată, divizată și tribalizată.[2]

Practica avortului legalizat la cerere este exemplul cel mai grăitor al ultimei fărâdelegi ce avea să devină parte din stilul de viață al individualismului american. Cele peste 1,6 milioane de avorturi (aproape o treime din copiii americani zămisliti în fiecare an) sunt dovada unui fel de comportament ce a ajuns să fie privit acum ca simplă 'problemă personală'. Este, totodată, dovada că America a devenit o țară pe de-a-ntregul păgână. Sacrificiul pruncilor cerut de stat s-a întors din nou.

Luarea vieții umane de dragul confortului este privită acum ca simplă 'alegere'. Sexul între 'adulți care consimt' este privit ca o treabă ce ține exclusiv de opțiunea lor, în ciuda vătămărilor pe care acei 'adulți care consimt' și le aduc lor înșiși, copilului pe care îl zămislesc, căminului pe care îl distrug, sau societății. Avortul la cerere este de asemenea un exemplu tragic al răzvrătirii extreme împotriva lui Dumnezeu din țara noastră. Poate că este ultima fază, concluzia inevitabilă a experimentului miscărilor Protestanto-Illuministo-Romantice în individualismul feroce.

Avortul legalizat la cerere este fractura finală din mecanismul nostru social. Acum până și comuniunea primară dintre mamă și fiu a fost distrusă. Pruncul nenăscut este considerat în stare de război cu propria sa mamă. Interesele sale au fost asmutite împotriva mamei sale.

Este absolut necesar să examinăm Sfânta Tradiție în ceea ce privește avorturile, de vreme ce, în chestiunea sfînteniei vieții, acesta este dilema morală ce confruntă Biserica Ortodoxă de azi.

[1] "Biserica invizibilă [a Anabaptistilor si a Quakerilor] a înlocuit biserica vizibilă, ierarhică a... episcopului, preotului si călugărului...Anabaptistii, certati cu lumea, aveau credința în puterea lor de a trăi o viață creștină strictă în cadrul unor comunități mici si izolate...Din perspectiva Quakerilor...nu era nevoie...de nici un fel de ierarhie bisericească [sau de Sfânta Tradiție], de vreme ce autoritatea lui Dumnezeu se afla în vocea Luminii Interioare." E. Digby Baltzell, *Bostonul Puritan si Philadelphia Quakerilor*, pp. 60, 62 si 93.

[2] Philip Tucker, Decanul Scolii Teologice Berkley de la Universitatea Yale, scrie: "Dacă adâncimilor sufletesti li se dă acest fel de autoritate înseamnă că vocea interioară a omului este întotdeauna considerată bună si totodată reper al adevăratei naturi a sinelui. Până si Locke a recunoscut că este deplasat să-l faci pe fiecare individ propriul său judecător si, de bună seamă, același lucru este valabil si pentru 'sinele' omului. A adopta această perspectivă presupune a accepta premiza potrivit căreia, dacă cineva are dorințe si înclinații manifestate puternic în 'sinele' său, în virtutea puterii lor de manifestare, ele ar trebui să fie considerate automat drept 'naturale' si 'bune'. A adopta această perspectivă mai înseamnă să condamni sufletul la ceea ce Auden numea cândva 'desfrânarea nerusnată cu propriile sale imagini'. În afară de faptul că sufletul este prezentat cu tot cu propria sa arenă pentru acțiune si pentru propria sa chemare, el se prăbusește inevitabil, devenind victima propriilor sale născociri." Philip Tucker, 'Sexul si viața de celibatar', în *First Things*, mai 1993.

Pozitia Bisericii față de avorturi

Pozitia Bisericii istorice de-a lungul veacurilor, ostilă practicii de ucidere a pruncilor nenăscuți, servește drept exemplu în ceea ce privește hotărârea sa nestrămutată de a respecta Legea Divină care, așa cum scrie Eusebiu, "a făcut ca obiceiurile barbare, necivilizate ale raselor civilizate să fie înlocuite de legile sale civilizate si umane".[1] Pentru că trăim într-o cultură păgână asemănătoare Imperiului Roman în perioada declinului său, declin în care se află si Biserica, nimic nu ar fi mai potrivit decât să luăm aminte la pozitia Bisericii față de avort si sacrificiul de prunci.

Biserica primară a învățat că practica avortului contrazice legea lui Dumnezeu "Să nu ucizi". De asemenea, contrazice învățătura lui Hristos de a nu face altora ceea ce nu am vrea să ni se facă nouă. Cum totuși dorim să trăim, nu să fim ucisi, putem presupune că totuși ceilalți doresc să trăiască. "Tubirea nu face rău aproapelui..." (Romani 13:10)

Atât înainte cât si după tragica schismă între Biserica Răsăriteană si cea Apuseană, avortul a fost denunțat drept crimă împotriva pruncilor nevinovați. Biserica primară s-a confruntat cu o societate ca a noastră în care avortul si pruncuciderea erau tolerate. De la începuturi Biserica avea să apere cu strășnicie viața copiilor nenăscuți. În Didahii (învățătura scrisă a Apostolilor, încheiată la sfârșitul primului secol) credincioșilor li s-a spus: "să nu faceți avort. Să nu ucideti viața pruncilor nou-născuți."[2]

În mod semnificativ, învățăturile privitoare la interzicerea avortului în Epistola lui Barnabas (anul 138) erau redactate sub formula de combatere a fărâdelegii.

"Sunt două căi de instruire, așa cum sunt două puteri: a luminii si a întunericului. Si diferența între aceste două căi e mare. Una se află sub stăpânirea îngerilor purtători de lumină ai lui Dumnezeu, cealaltă sub puterea Satanei. Si cum cel de-al doilea este stăpânitorul veacului acesta

al fărâdelegii, cel dintâi este slăvit în veci de veci. Printre învățăturile căii de lumină este și aceasta: nu ucideti copilul prin avort și nu săvârșiti pruncuciderea." [3]

Biserica, încă de la începuturile sale, a fost întotdeauna un apărător neclintit al vieții nevinovate. De exemplu Dionisie, Episcop de Alexandria în anul 244, scria în Epistola sa către Hermammon despre starea de fărâdelege păgână împotriva căreia Biserica își mentinea ferm poziția:

"Căci [Biserica este] în stare prin prezenta văzută...și poziția ei fermă să dejoace planurile Satanei...rituri demonice, înșelăciuni dezgustătoare și sacrificii păgâne [care] retează capetele atâtor copii nevinovați, transformă în victime copiii părinților nefericiți și sfâșie măruntaiele noilor-născuți batjocorind lucrarea Domnului." [4]

Acesta era climatul de perversitate, asemănător cu cel din zilele noastre, împotriva căruia Părintii Bisericii din Răsărit și din Apus luptau fătis. Acesta era climatul social de pruncucidere legală, de sacrificii omenesti și de avort. Și numai poziția fermă, manifestă a Bisericii 'prezente și vizibile' avea să elimine treptat acceptarea acestor practici ca fiind produsul unor 'alegeri personale'.

Biserica a fost aceea care a înlocuit răul egoist al sacrificiului uman, pruncuciderii și avortului cu responsabilitatea morală publică.

Două lucruri pot fi învățate de creștinii de azi în legătură cu poziția Bisericii față de avorturi. Mai întâi că a fost nevoie de secole pentru a înlătura climatul păgân de perversitate. Apoi, pentru că Biserica a perseverat influențând cultura în loc să i se conformeze, atitudinile oamenilor și legile aveau să se schimbe. Răbdarea și perseverența par să fie mijloacele care au făcut posibilă schimbarea.

Biserica istorică din vechime, așa cum se vede, nu a separat viața în compartimente diferite - statul și Biserica - sau între alegerea morală individuală și publică. Biserica din vechime a luat o poziție fermă față de sfîntenia vieții, ceea ce avea să ducă la schimbarea sensibilității publice și a legilor.

[1] Eusebiu, Istoria Bisericii, Cartea 10 (New York, 1965), p. 387.

[2] 'Didahii', A.D. 80-140, Credința Părinților din vechime, vol. 1, trad. W.A. Jurgens, p. 2.

[3] 'Epistola lui Barnabas', A.D. 138, în Credința Părinților din vechime, vol. 2, trad. W.A. Jurgens, p. 14.

[4] Eusebiu, Istoria Bisericii, Cartea 7 (New York, 1965), p. 293.

Sfintii Părinți și chestiunea avorturilor

Sf. Vasile cel Mare scria că "o femeie care în mod deliberat a ucis un făt trebuie să plătească pentru crima ei." 1 S-a adresat de asemenea și celor care pricinuiau avorturi: "Cei care împart doctorii ce provoacă avorturi sunt la rândul lor criminali la fel ca cei care primesc doctoria ce ucide fătul." [2]

Tertulian, primul teolog al Bisericii Apusene, scria în anul 208:

"Cum este deci zămislită ființa umană? Este atât substanța trupului cât și a sufletului, formate deodată, sau există una care să o precedă pe cealaltă? Cu adevărat noi afirmăm că amândouă sunt zămislite deodată, formate și desăvârșite împreună, că nu există nici un moment în zămislirea lor în care una să aibe întâietate față de cealaltă. Considerați cele dintâi în lumina celor de pe urmă. Dacă moartea este definită ca fiind separarea sufletului de trup, atunci viața,

care i se opune, ar trebui să fie unirea sufletului cu trupul...Prin urmare viața începe cu zămisirea căci sufletul se naște și el o dată cu zămisirea.”[3]

În anul 122, Sf. Hipolit din Roma scria: “Vedeți în ce impietate ne-a adus cel fără de lege care a propovăduit adulterul și crima în același timp! [căci învățătura eretică îndeamnă] femeile...să ia doctorii ca să devină sterile și să lepede ceea ce au zămislit.”[4] În anul 300 Sinodul de la Elvira a pronunțat următoarele: “Dacă o femeie...a ucis ceea ce s-a zămislit din faptele ei sub nici o formă să nu i se mai dea Împărtășania, nici chiar pe patul de moarte, căci s-a făcut vinovată atât de adulter cât și de crimă.”[5] În anul 412 Sf. Augustin scria: “Sufletul este îmbinat cu trupul ca să formeze persoana unui om. Așa cum sufletul se folosește de trup pentru a forma persoana unui om, la fel se folosește Dumnezeu de om pentru a-L forma pe Hristos.”[6] Una din scrierile creștine cele mai pretuite ale Sfinților Părinți din Alexandria din secolul al doilea afirma: “Să îți iubești aproapele mai mult decât propria-ti viață. Să nu ucizi pruncul prin avort. Să nu ucizi ceea ce a fost deja zămislit.”[7]

Atenagora a scris o epistolă către împăratul roman Marc Aureliu, apărându-i pe creștini de acuzația că nu respectă viața. A scris aceasta pentru a respinge acuzația adusă creștinilor care ar fi 'canibali ce beau sânge și mănâncă carne' atunci când se împărtășesc:

“Ce motiv am avea să ucidem când noi declarăm criminale pe femeile care săvârșesc avorturi și când spunem că pentru aceasta ele vor da socoteală lui Dumnezeu? Pentru că o astfel de persoană nu ar considera fătul din pântece o vietate aflată în grija lui Dumnezeu și în același timp să-l ucidă atunci când îi dă viață.”[8]

Iată acum o învățătură împotriva avorturilor ce a fost folosită în sprijinul altui argument. Cu alte cuvinte, la această dată timpurie (în jurul anilor 161-180) congruența dintre avort, crimă și fărădelege fusese deja o parte evidentă din etica creștină, până și pentru romanitatea păgână, ca să poată fi folosită drept dovadă a viziunii Bisericii asupra vieții umane în deplinătatea ei.

Sf. Clement din Alexandria, în secolul al treilea, avea să ducă mai departe apărarea lui Atenagora:

“Cei care se folosesc de doctorii abortive ca să-și ascundă desfrânarea pricinuesc distrugerea întregii omeniri, împreună cu aceea a fătului.”[9]

Sf. Clement din Alexandria plasează avortul într-un context universal în care uciderea unei persoane nevinovate și lipsite de apărare echivalează cu distrugerea simbolică a valorii tuturor celorlalte vieți omenești. Astfel el a stabilit legătura strânsă dintre drepturile celor nenăscuți și fără apărare și drepturile omului din toate culturile, de toate rasele și vârstele. Clement a învățat că dacă viața fie și a unui singur om este considerată fără pret și fără valoare, întreaga viață este amenințată. Clement a arătat că drepturile omului aplicate unei singure persoane sunt legate de necesitatea de a arăta milă față de cei mulți.

În secolul al patrulea doi episcopi și teologi eminenti au vorbit în numele Bisericii împotriva avorturilor. Sf. Vasile cel Mare, așa cum am văzut, a reafirmat învățătura Bisericii istorice: “Cei care împart doctorii ce provoacă avorturi sunt la rândul lor criminali la fel ca cei care primesc doctoria ce ucide fătul.”[10] Sf. Ioan Gura de Aur a mustrat bărbații care convingeau prostituatele să avorteze: “Nu numai că lăsați târfele să rămână târfe, dar faceți din ele și criminale.”[11]

Sfinții Părinți erau de părere că viața ființei umane începe o dată cu zămisirea ei. Așa cum stie oricine care a citit cartea *The Concentration Can*, scrisă de renumitul genetician francez Jerome Lejeme, știința modernă confirmă și ea acest fapt.[12] Sf. Vasile cel Mare afirma: “...noi [Biserica] nu facem o distincție precisă între un făt care s-a zămislit [suficient pentru a putea fi identificat] și unul care nu s-a format încă [în faza embrionară]”. [13]

Sf. Grigore de Nisa, într-o afirmație pe care ar adopta-o imediat orice genetician modern, a adus în discuție chestiunea cu privire la stadiul în care fătul dobândește viața. “Avortul este o grăbire a crimei, căci nu contează dacă cineva ia viața fătului deja format sau când acesta este în plin

proces de formare, pentru că el este un om în devenire.”[14] Așa cum scrie Părintele Ortodox John Kowalczyk “Este clar că Sfinții Părinți au crezut că personalitatea omului se formează în momentul zămislirii.”[15]

Conducerea Bisericii istorice Apusene și Răsăritene de astăzi condamnă ferm practica avortului. Ioan Paul al II-lea a fost consecvent din acest punct de vedere, așa cum sunt majoritatea celorlalți episcopi Romano-Catolici și Ortodocși. În chestiunea avortului se poate vorbi de unanimitate între Ortodocși și Romano-Catolici din trecut și de azi. Ioan al XXIII-lea a reafirmat principiile Bisericii istorice Apusene cu insistență asupra efectelor nocive ale avortului legalizat asupra întregii societăți omenesti. “Viața omului este sfântă. De la început acțiunea creatoare a lui Dumnezeu operează nemijlocit. Violând legile Sale, îl ofensăm pe Creator: indivizii ca și întreaga umanitate sunt degradați, iar legăturile prin care membrii societății sunt uniți sunt astfel agravate.”[16]

Al doilea Conciliu al Vaticanului, în Constituția privitoare la lumea de azi declară că “viața din momentul concepției ei trebuie păzită cu cea mai mare grijă”, iar “avortul și pruncuciderea sunt crime abominabile”.

Urmând îndrumarea Părinților și a Sfintei Tradiții, episcopii Bisericii Ortodoxe din toată lumea au luat o poziție clară, fără echivoc, împotriva uciderii vieții umane nenăscute. Episcopii Bisericii Ortodoxe din America (BOA) au declarat la convenția lor din 1992: “Toti oamenii, bărbați, femei și copii – tineri și vârstnici, bolnavi și sănătoși, bogați și săraci, puternici și neputincioși... născuți și nenăscuți – sunt de-a pururi pretuiți în fața lui Dumnezeu.”[17]

Arhiepiscopul Iacov, pastorul Bisericii Ortodoxe Grecești din America de Nord și de Sud, scrie despre poziția Bisericii istorice aplicată la situația politică modernă de azi:

“Hristos a venit să ne elibereze de traiul cel vechi și păcătos și să ne aducă libertatea în Dumnezeu. Dar legalizarea a ceea ce este fărâdelege nu este nici un fel de eliberare... Multi politicieni și activiști sociali s-au implicat în promovarea avortului în numele drepturilor femeii sau libertății de exprimare sexuală. De altfel Statele Unite ale Americii au cheltuit milioane de dolari finanțând și subvenționând centrele în care se practică avorturile... Valorile noastre morale... au luat-o razna de-a binelea. Să te implici într-o astfel de gândire coruptă și foarte la modă acum, echivalează cu a abdica de la orice responsabilitate morală.”[18]

În ianuarie 1993 episcopii Bisericii Ortodoxe din Antiohia au făcut o declarație specială privitoare la avorturi printr-o serie de articole apărute în publicația lor oficială, Cuvântul:

“Limitele decadentei din America de Nord se află undeva dincolo de simpla revenire la perversiuni, la violență și fărâdelegea care sunt acum la ordinea zilei în cultura americană. Totuși, există în mod special ceva care exemplifică și definește bine această stare de lucruri: avortul legalizat...”

Percepțiile Credinței Creștin-Ortodoxe mandatează protejarea vieții omenesti nevinovate, în special pe aceea a pruncilor nenăscuți. Biserica a privit dintotdeauna avortul drept o crimă premeditată și i se opune hotărât.

Persoana celui nenăscut se consideră că există încă din momentul zămislirii și nu a fost niciodată tăgăduită de teologia noastră. Într-adevăr, zămisirea a fost întotdeauna considerată drept momentul când sufletul și trupul au fost unite...

Poziția Bisericii Ortodoxe privitoare la avort nu s-a schimbat cu nici o iotă din vremea întemeierii sale de către Hristos și Apostoli.”[19]

Vorbind din însuși centrul tradiției monastice Ortodoxe, Pr. George Capsanis, starețul Mănăstirii Osiou de pe Muntele Athos din Grecia scrie:

“...nu putem accepta institutii ca cele care tolerează avorturile, unde libertatea iubirii este înlocuită cu ‘libertatea’ egoismului ca fel de viață.”[20]

- 1 Sf. Vasile cel Mare, 'Epistola către Episcopul de Iconiu: Prima Epistolă Canonică', ref. 919A, A.D. 374, în *Credinta Părintilor din vechime*, vol. 2, trad. W.A. Jurgens, p. 7.
- [2] Ibid. ref. 919F.
- [3] Tertullian, 'Despre suflet', ref. 249A, A.D. 208, în *Credinta Părintilor din vechime*, vol. 1, trad. W.A. Jurgens, p. 144. Singura deviație de la această învățătură a fost aceea a lui Toma d'Aquino care, în încercarea sa scolastică de a 'explica' marile mistere ale vieții, a denunțat învățătura Bisericii potrivit căreia viața începe la zămislire, încercând să învețe că viața ar începe de fapt o dată cu 'însufletirea'.
- [4] Sf. Hippolit al Romei, 'Despre respingerea tuturor ereziilor', ref. 396A, A.D. 122, în *Credinta Părintilor din vechime*, vol. 1, trad. W.A. Jurgens, p. 173.
- [5] Sinodul de la Elvira, ref. 611B, A.D. 300 în *Credinta Părintilor din vechime*, vol. 1, trad. W.A. Jurgens, p. 257.
- [6] Sf. Augustin, 'Epistola către Volusian', ref. 1421, A.D. 412 în *Credinta Părintilor din vechime*, vol. 3, trad. W.A. Jurgens, p. 6.
- [7] Epistola lui Barnabas, XIX, 5
- [8] Atenagoras, 'În apărarea creștinilor', XXXV.
- [9] Paedagogus, Cartea 11, 96, 2.
- [10] Sf. Vasile cel Mare, 'Epistole', CLXXXVIII, Canonul 8.
- [11] Sf. Ioan Gură-de-Aur, 'Omiliile pentru Romani' XXIV.
- [12] Geneticienii moderni confirmă umanitatea genetică deplină a fătului chiar din momentul fertilizării. Jerom Lejeme, *The Concentration Can* (Harrison, New York, 1992).
- [13] Sf. Vasile cel Mare, 'Epistole', CLXXXVIII, Canonul 2.
- [14] Sf. Grigore de Nisa, 'Apologia', IX.
- [15] John Kowalczyk, *O perspectivă Ortodoxă asupra avortului* (Minneapolis, 1979), p. 19.
- [16] Ioan XXIII, *Encyclical Mater et Magistra*, III, 194.
- [17] Citat în *Ortodoxia americană*, 4, vara, 1992.
- [18] Arhiepiscopul Iacov, *Credință pentru o viață* (New York, 1988), pp. 171-172.
- [19] Cuvântul, publicat de Biserica Ortodoxă Antiohiană, ianuarie 1993.
- [20] Arhimandritul George Capsanis, *staretul Mănăstirii Osiou* (Muntele Athos, Grecia), *Erosul căinței*, trad. Alexander Golitzin (Newbury, 1993), p. 71.

Ce spune Scriptura

Părinții au apelat la Scripturi pentru a confirma poziția Bisericii împotriva avorturilor, a sacrificiilor de prunci și a pruncuciderilor copiilor deja născuți, dar nedoriti. În Scripturi au aflat că deplina umanitate a celor nenăscuți avea să fie constant reafirmată, atât în termeni generali, cât și concreți. Părinții au afirmat că valoarea vieții umane - în special viața embrionară și fetală a lui Hristos - a fost astfel afirmată. Așa cum arată și Tertullian: "Dumnezeu, cum fusese proorocit în vremurile de demult, S-a pogorât într-o anume fecioară, S-a întrupat în pântecul ei și S-a născut ca Dumnezeu și om deopotrivă. Trupul, zămislit din Duh, este hrănit, crește și se dezvoltă până la maturitate, vorbește, învață, făptuieste și este Hristosul." [1] Sf. Chiril al Ierusalimului scrie: "Ioan Botezătorul a fost trimis de către Duhul Sfânt în vreme ce El a fost purtat în pântecul mamei Sale... Ioan singur, din pânțele mamei sale, a tresăltat de bucurie; și nu a văzut cu ochii trupului, ci L-a recunoscut pe Stăpân cu Duhul." [2]

La originea credinței Bisericii în Hristos stau evenimentele din jurul zămislierii și nasterii Sale. În anul 382 Sf. Grigore Teologul scria:

"Dacă există cineva care nu acceptă că Sfânta Maria este Maica Domnului, acela se află în gâlceavă cu Dumnezeu-Tatăl. Dacă există cineva care afirmă că Hristos a trecut prin Fecioara ca printr-un canal și nu a fost format în pântecul ei atât dumnezeiesc cât și omenește - dumnezeiesc pentru că fără parte bărbătească și omenește pentru că s-a produs după legile gestației - acela este un păgân." [3]

Biserica L-a privit întotdeauna pe Hristos ca divin și unic încă din momentul zămislierii Sale și a considerat pe toți oamenii drept icoane ale lui Hristos în același chip: umani și vrednici de dragoste și grijă încă din pântecul matern. Câteva pasaje alese la întâmplare din Scriptură ne dau o idee despre ceea ce Sfântii Părinți și toate celelalte generații de creștini din Biserica istorică au găsit în Biblie privitor la caracterul unic al vieții umane intrauterine.

"Înainte de a te fi zămislit în pântec, te-am cunoscut, și înainte de a ieși din pântec, te-am sfințit și te-am rânduit prooroc pentru popoare" (Ieremia 1:5)

"Domnul M-a chemat de la nașterea Mea, din pântecul mamei Mele și Mi-a spus pe nume." (Isaia 49:1-5)

"Dar când a binevoit Dumnezeu Care m-a ales din pântecul mamei mele și m-a chemat prin harul Său..." (Galateni 1:15-16)

"Că Tu ai zidit rărunchiile mele, Doamne, Tu m-ai alcătuit în pântecul mamei mele..." (Psalmul 138:13-16)

"Măinile Tale m-au făcut și m-au zidit și apoi Tu mă nimicești în întregime... M-ai îmbrăcat în piele și în carne, m-ai ținut din oase și din vine..." (Iov 10:8-11)

Dovada vieții pe deplin umane, chiar spirituale a fătului, documentată de studii științifice moderne - ale activității nervoase a creierului fetal, studii cromozomiale și de genetică, de fetologie - a fost mai întâi recunoscută de către autorii Bibliei.

"În zilele acelea, sculându-se Maria, s-a dus în grabă în tinutul muntos, într-o cetate a lui Iuda..." Iar când a auzit Elisabeta închinarea Mariei, săltat-a pruncul în pântecul ei..." (Luca 1:39-41).

Este folositor să remarcăm, așa cum arată și Pr. John Kowlaczyk, "că în acest pasaj cuvântul pentru pruncul nenăscut pe care l-a purtat Elisabeta este *brephos* ('bebelus'), același cuvânt folosit și pentru Hristos în ieseala în Luca 2:12. De fapt Noul Testament nu are nici un cuvânt pentru 'fetus'. În Biblie un fetus este un copil." [4]

Ultima mărturie pe care o dă Biserica asupra vieții fetale se află în învățătura Bisericii despre Întrupare:

"Astăzi este începutul mântuirii noastre, revelația tainei vesnice! Fiul lui Dumnezeu devine Fiul Fecioarei pe când Gavril binevestește sosirea Harului. Împreună cu el să zicem și noi către Nașcătoarea de Dumnezeu: Slavă tie, Marie plină de Har, Domnul este cu tine!" [5]

Biserica a considerat dintotdeauna că viața omului este sacră încă din momentul zămislierii sale, cu secole înainte ca știința să confirme desăvârșirea umanității genetice a fătului. Mai mult chiar, Biserica refuză să precizeze momentul când fătul în dezvoltare 'devine om', precum creștinii, într-o altă bătălie legată de demnitatea omului, au refuzat să determine umanitatea pe baza culorii pielii. Biserica învață că trecerea prin pântecul mamei nu este un eveniment magic umanizator, așa cum nici să te naști european cu pielea albă nu-ți conferă exclusiv umanitatea.

[1] Tertullian, 'Apologia', ref. 277, A.D. 197, în *Credința Părinților din vechime*, vol. 1, trad. W. A. Jurgens, p. 114.

2 Sf. Chiril al Ierusalimului, 'Epistole catehetice', ref. 810B, A.D. 350, în *Credința Părinților din vechime*, vol. 1, trad. W. A. Jurgens, p. 349.

3 Sf. Grigore Teologul, 'Epistola către Cledonius', ref. 1017, A.D. 382, în *Credința Părinților din vechime*, vol. 2, trad. W. A. Jurgens, p. 40.

4 John Kowazyk, O perspectivă Ortodoxă asupra avortului, p. 20.

[5] Troparul Praznicului Bunei Vestiri.

Pomenirea celor nenăscuți

După calendarul său, Biserica Ortodoxă pomeneste în trei rânduri trei persoane de seamă în pânțele maicii lor. Aceasta se întâmplă la praznicul Bunei-Vestiri[1], la praznicul Zămislirii Născătoarei de Dumnezeu (Maria) de către Sfânta Ana[2] și la praznicul zămislirii Sfântului Ioan Botezătorul de către Sfânta Elisabeta[3].

La praznicul Bunei-Vestiri, în imnul ce se cântă cu acest prilej nu se spune că Fecioara Maria, Theotokos (în grecește: Născătoare de Dumnezeu) a purtat în pânțe un ghem de 'țesut' oarecare! Așa cum nu aflăm că fetusul din pântecul ei va deveni într-o zi Hristos. Ci Biserica îl sărbătorește pe Hristos, ca pe Însuși Hristosul, încă de la zămislire.

"Azi este începutul mântuirii noastre, revelația vesnicei taine! Fiul lui Dumnezeu devine Fiul Fecioarei când Gavril binevestește sosirea harului..."

O, minunați-vă! Dumnezeu S-a pogorât printre oameni; El care este de necuprins este cuprins în pântec; Cel Dincolo de Timp intră în Timp..."[4]

Hristos este privit ca "Dumnezeu...printre oameni" chiar când a fost un fetus. Avortarea Lui ar fi fost un fapt de decizie la fel cum a fost răstignirea Lui[5].

Sfânta Tradiție învață că structura morală a universului însuși este împotriva crimei. Această rânduială naturală a lucrurilor - această Lege Naturală - este reflectată în Scriptură: "Oare femeia uită pe pruncul ei și de rodul pântecelui ei n-are milă?" (Isaia 49:15). "Femeile înțelepte zidesc casa, iar cele nebune o dăruiește cu mâna lor." (Pilde 14.1). Potrivit Sfintei Tradiții avortul criminal este o practică cât se poate de nenaturală. Este o alegere care inversează și chiar încearcă să tăgăduiască atât instinctul matern de protejare a copilului ei cât și realitatea genetică și spirituală a ceea ce este viața umană fetală. Este cea din urmă "dăruire cu mâna noastră" a înseși casei noastre.

Cu ajutorul științei moderne studiul dezvoltării undelor cerebrale și al dezvoltării fetale prin fetoscopie, fetologie și genetică, putem ști acum că un prunc în faza de dezvoltare are toată zestrea cromozomială, genetică și biologică a celorlalte ființe umane. Astfel, deopotrivă știința și etica creștină, confirmă valoarea vieții umane nenăscute. Astăzi numai 'teologia' politică, nu știința mai dezbate încă ceea ce este un prunc nenăscut.

[1] 25 Martie, Buna-Vestire.

[2] 9 Decembrie.

[3] 23 Septembrie.

[4] Marea Vecernie pentru Praznicul Bunei-Vestiri.

[5] Nu ne rămâne decât să ne gândim cu groază la sirul de orori pe care le-ar fi declansat regele Irod asupra pruncilor nenăscuți ai lui Israel dacă ar fi existat o clinică de avorturi la fiecare colt de stradă și dacă ar fi aflat că Maria îl purta în pânțele ei pe pruncul Iisus înainte de nașterea Lui.

Pacienti nenăscuți sau victime?

Corectitudinea viziunii Bisericii asupra vietii pruncilor nenăscuți este reafirmată dramatic de către practica chirurgicală modernă pe copiii nenăscuți. Astăzi se efectuează operații salvatoare de viață pe pruncii din pântec. În timpul unor astfel de operații desfășurate la sfârșitul anilor '80 la Universitatea California din San Francisco, pruncul este 'născut' temporar: este supus unei incizii chirurgicale, apoi este pus înapoi în pântec pentru a-și continua mai departe creșterea după ce o operație chirurgicală complexă de salvare a vietii.[1] Majoritatea pacienților fetalii creați în aceste proceduri chirurgicale salvatoare de viață suferă de una sau alta din următoarele: hidronefroza progresivă, hernie congenitală diafragmatică sau teratomă sacrococică. Pe lângă aceasta, au mai fost, așa cum Dr. Harry Jacee relatează în Jurnalul de pediatrie, un număr încurajator de rapoarte ale tratamentelor nechirurgicale de fetoși cu palpitații la inimă neobisnuit de mari care au reușit.[2]

Printr-o simetrie perversă, în timp ce aveau să se dezvolte tehnici medicale noi pentru tratarea pruncilor din pântec, s-au înregistrat, pe de altă parte, o serie de 'progrese' în metodele abortive destinate pentru a ucide prunci pe deplin dezvoltati, la fel de formați ca și cei tratați în pântec. Jurnalistul Jenny Westburg, într-un articol important, D&X: Sumbra tehnologie pentru victimele avorturilor explică aceste 'progrese'. [3] În septembrie 1992 relatează Westburg, o nouă procedură pentru avorturile de trimestru doi și trei avea să fie discutată la Seminarul Federației Naționale de Avort (FNA) în Dallas. Dr. Martin Haskell, specialist în avorturi, din Cincinnati, a prezentat o lucrare științifică descriind 'procedura'. Noua tehnică avea să se numească 'dilatare și extracție'. Haskell a numit metoda 'D&X' pentru a o distinge de metoda standard D&E ('dilatare și evacuare'). D&X diferă de D&E prin aceea că pruncul nenăscut este îndepărtat intact în loc să fie dezmembrat în uter. Copilul este ucis prin aspirarea țesutului nervos într-un orificiu la baza craniului pe care doctorul îl face cu o pereche de foarfece chirurgicale neascuțite. Aceasta se întâmplă în timp ce capul copilului în viață se află încă în pântecul mamei, după ce trupul pruncului a fost tras afară cu picioarele înainte.

Haskell recomandă procedura D&X pentru avorturile de semestru doi și trei. Metoda clasică D&E prezintă 'probleme de natură tehnică' în perioadele de sfârșit de sarcină datorită 'durității țesuturilor fetale în acel stadiu de dezvoltare'. În consecință, majoritatea avorturilor din această perioadă au fost realizate prin metode de instilație care pun și ele în pericol viața mamei; mai mult decât atât, nici o metodă de instilație nu garantează moartea pruncului, ceea ce pentru medici este un pas înapoi.

Cum D&X evită problemele ce survin în cazul dezmembrării de semestru doi și trei, metoda poate fi folosită în această perioadă. În timp ce Haskell a întrebuințat D&X pentru gestația de 26 de săptămâni, el a citat experiențele altui medic pentru a dovedi că metoda D&X poate fi folosită pentru avorturile de trimestru trei. Dr. James McMahon de la Centrul Medical McMahon și Centrele Chirurgicale Eva din Los Angeles și Tarzana, California se folosesc de D&X pentru a avorta copii de 32 de săptămâni 'sau chiar mai mult', potrivit Esetburg. Pentru a folosi D&X în semestrul al treilea sunt necesare doar câteva modificări, inclusiv dilatația cervicală aditională și un timp de operație mai scurt. Haskell, potrivit lui Westburg, spune că a operat 700 de avorturi D&X. D&X este atât de asemănător pruncuciderii încât atunci când o studentă l-a surprins pe Haskell operând un avort D&X în 1989, reacția ei a fost să cheme poliția.[4]

Procedura D&X începe cu 'dilatatie progresivă'. Cervixul este inițial dilatat până la 9-11 mm, cu dilatatori mecanici (laminaria sintetică sau Dilapina), care sunt lăsați să-și facă efectul peste noapte. În dimineața următoare Dilapina este înlocuită cu o a doua inserție din acest produs (15-20). Din nou se lasă peste noapte. Dilatația provocată de Dilapina poate cauza crampe grave, la

nevoie tratate cu anestezice. Operatia propriu-zisă are loc în ziua a treia. După îndepărtarea Dilapinei, medicul sparge membrana (dacă apele pacientei nu s-au rupt deja) și lasă să se scurgă lichidul amniotic, apoi plasează un dispozitiv cu ultrasunete în abdomenul mamei și localizează membrele fătului. Cu un forceps mai mare apucă de unul din picioare. Îl trage apoi, forțând fătul să stea cu picioarele spre în afară, până când întreg piciorul fătului a trecut prin orificiul nasterii. În etapa următoare, folosindu-se de mâini de această dată, doctorul extrage trupul fătului printr-un procedeu asemănător cu cel al nasterii prin bresa vaginală. Mai întâi este tras celălalt picior al copilului, urmat de umeri și brate. Capul copilului rămâne, 'de obicei', interiorul uterului, fiind prea larg pentru a trece prin spațiul cervical.

Se trece apoi la pasul următor pe care, potrivit lui Westburg, Haskell îl numeste eufemistic 'decomprimare cranială fetală'. Cu o pereche de foarfeci neascutite doctorul străpunge capul copilului de la baza craniului. Apoi deschide forțat foarfecele aflate încă în craniu, pentru a lărgi rana. După ce le-a îndepărtat doctorul inserează în rană un cater ce aspiră țesutul nervos al fătului, 'evacuând astfel conținutul craniului'... Cu tubul aspirator încă în funcțiune, doctorul trage afară rămășițele fătului din corpul mamei, dă la o parte placenta cu forcepsul și curăță suprafața uterului cu o chiuretă ascuțită apoi cu una mai groasă. După Haskell femeia își 'revine' repede: este din nou pe picioare în treizeci de minute, iar în două ore este deja externată. Haskell vorbește de o rată scăzută a complicațiilor survenite, deși nu dă nici o cifră. Conferința de la Dallas la care Haskell a descris tehnica D&H a fost intitulată 'Avorturile de trimestru trei: din toate punctele de vedere'. Prezentarea lui Haskell a fost însoțită de o înregistrare video de zece minute a unei operații D&H.[5]

Ironia amară a vremurilor noastre face ca pruncul nenăscut care este pacient într-o operație chirurgicală fetală de salvare a vieții ar putea - în mod legal - să devină 'donatorul' involuntar al propriilor sale organe și țesuturi în chiar acelasi spital. Tot ce are de făcut mama copilului este să meargă pe coridor până la salonul potrivit și să solicite un avort. Pe de altă parte, în cazul când pacientul nenăscut ar muri în urma complicațiilor survenite după operație, mama are dreptul să dea doctorul în judecată, așa cum ar putea face și copilul, dacă s-ar năște handicapat. O astfel de situație s-a și întâmplat în New York, în 1992. Așa cum scrie John Neuhaus, "Probabil ați citit câte ceva despre 'Măcelarul de pe Strada A.', un anume Dr. Abu Hayat care făcea avorturi la cerere undeva în estul New Yorkului iar acum este acuzat pentru că le-a făcut prost. Îl așteaptă douăzeci de ani în închisoare. Rosa Rodriguez, gravidă în luna a opta, a venit la el pentru un avort care avea să fie făcut de mântuială. Părăsind clinica după o operație incompletă Dna Rodriguez s-a răzgândit și a doua zi a născut o fetiță la spital. Ana Rosa este acum [mai 1993] de unsprezece luni și este descrisă de jurnaliști drept un copil inteligent și vioi 'cărui îi plac cornulețele și să se joace cu sora ei Jenny'. Problema este că nu are un brat, acesta îi fusese retezat în timpul operației de avortare de către Dr. Hayat...

Dacă Ana Rodriguez nu ar fi supraviețuit și nu s-ar fi născut fără un brat, nu am fi știut nimic despre măcelarul în Strada A. sau despre sutele din breasla lui care se folosesc în acelasi fel de femei ajunse la disperare. Adeptii avorturilor la cerere sunt hotărâți să lupte împotriva oricărei regularități în clinicile unde se practică avorturile, chiar și împotriva minimei dovezi prevăzute de decizia Casey de anul trecut dată de Curtea Supremă. Destul de ciudat, însă în New York există o lege care interzice avorturile cu 'termen expirat'. În realitate însă în jur de 4000 de avorturi pe an sunt operate pe copii aflați în faze avansate de dezvoltare (după săptămâna a douăzecea). Totuși, Hayat a fost judecat și pedepsit conform acelei legi, plus altele referitoare la practicarea incompetentă a meseriei de medic." [6]

Și totuși mai sunt dintre aceia care susțin că fătul care se află în pântecul mamei 'nu este viu' și 'nu are drepturi' independente de cele ale părinților, ale mamei sau societății care pot alege pentru el. Potrivit lor, fătul este doar 'parte din trupul femeii'. Toate acestea nu sunt decât invenții medicale și științifice, simple povești băbești.

- [1] Jurnalul Asociației Medicale Americane, vol. 265, nr. 6 (1991), pp. 737-741.
- [2] Jurnalul de pediatrie, vol 118, nr. 2 (1991), pp. 303-305.
- [3] Avocatul vietii, februarie 1993.
- [4] Vezi 'Dezmebrare și alegere' în Avocatul vietii, ianuarie 1993, p. 36.
- [5] Jenny Westburg, 'D & X: O tehnologie sinistrală pentru victimele mai vechi ale avortului' în Avocatul vietii, februarie 1993.
- Haskell, Martin, M. D., 'Dilatatie și extractie pentru cazurile de avort de final de trimestru II', lucrare prezentată la Seminarul NAF Risk Management din 13 septembrie, 1992 în Avortul de trimestru II: Din toate punctele de vedere - prezentări, bibliografie și materiale aferente, Washington, D.C., Federația Națională pentru avorturi, 1992, p. 28.
- [6] Richard John Neuhaus, 'Logica măcelărită', în First Things, mai 1993.

Dreapta socotintă

Biserica a avut întotdeauna o poziție mult mai milostivă, mai științifică și mai logică față de valoarea vietii omenesti decât fraternitatea medico-legală secularizată, pro-abortivă de azi. Biserica învață că niciodată nu încetăm să creștem într-o desăvârșire care începe chiar în momentul zămislirii noastre. Într-adevăr, de vreme ce la orice vârstă, cu toții depindem de comunitatea de oameni pentru subzistența fizică și psihică, Biserica ne învață că nimeni dintre noi nu este 'valabil' individual. Niciodată nu suntem 'independenți' de alți oameni sau de Dumnezeu, așa cum nou-născutul nu este independent de mama sa nici la două minute, nici la doi ani după nașterea sa. Numai în domeniul povestilor băbești politizate și schizofrenice acest adevăr nu este evident.

A-l trata pe copilul nenăscut ca pe un pacient corespunde tradiției morale, umanitare, milostive a Bisericii istorice. A-l trata ca pe o 'tumoare' fără valoare, a privi gravitatea ca pe o 'infirmiție' contrazice tot ceea ce Hristos și Biserica, pentru a nu mai pomeni de știință și medicină, au apărut până nu de mult.

A condamna la moarte pruncul nenăscut pentru că este dependent de mama sa ('parte din trupul mamei') echivalează cu a condamna la moarte întreaga specie umană. Noi depindem cu toții unii de alții în viața noastră. Și simplul fapt că cineva este într-un pântec nepotrivit la un ceas nepotrivit, sau că nu are sexul dorit, sau vârsta, sau culoarea pielii, sau înălțimea potrivită, nu justifică uciderea sa.

Marea minciună

Scriitorul și umoristul P.J.O'Rourke scrie despre absurditățile 'teologiei' politice și fărâdelegii campaniei pentru legalizarea avorturilor:

"Al doilea punct al crezului liberal, după siguranța de sine, este ideea lipsei de socoteală. Liberalii au inventat colegii - de psihologie, sociologie, studii feministe - pentru a dovedi că nimeni nu

greseste. Nimeni nu se încumetă să-si asume responsabilitatea pentru actiunile sale...gânditi-vă cât de tare trebuie să disprețuiți liberul arbitru pentru a fi de acord cu o platformă politică favorabilă uciderii pruncilor nenăscuți, nu criminalilor. Un pragmatist înversunat aprobă atât avortul cât și pedeapsa capitală. Un creștin s-ar opune la amândouă. Însă e nevoie de ani de terapie pentru a ajunge la punctul de vedere liberal."[1]

În era noastră a fărâdelegilor și sfidării oricărei logici, pentru a nu mai vorbi de sfîntenie, mulți oameni care păcătuiesc își ascund păcatul sub numele de 'bunătațe'. Așa ceva au făcut 'feministele' și 'liberalii' din zilele noastre (ciudat termen pentru cei care reactualizează programul de eugenie nazistă) când au vorbit despre 'avantajele' avortului, redefinind ceea ce este o evidentă oroare 'drept constituțional' sau o simplă 'alegere' clinică. Îmi pare că procedând astfel au deghizat ultima degradare a femeilor drept 'eliberare'.[2]

Începând din 1973, când avortul la cerere în America - pentru orice motiv, de către oricine, indiferent de vârsta fătului - a fost legalizat, oricare om de bună credință va vedea că de fapt singurii cu adevărat 'eliberați' de către comerțul cu avorturi au fost bărbații iresponsabili care refuză să dea socoteală pentru activitatea lor sexuală. Nu este nici o coincidență că printre primii care au sprijinit legalizarea avortului la cerere în America au fost redactorii și proprietarii celor mai difuzate reviste porno.

Contrar sloganurilor politice feministe, realitatea estetică, spirituală și fizică a avortării este degradantă. Echivalează cu o formă de viol criminal medical. Este tot atât de 'eliberator' pentru femei și pruncii lor pe cât Auschwitz a fost de 'eliberator' pentru evrei. Are același efect asupra femeilor ca pornografia - exploatează, denigrează și reduce femeile la nivelul de sclave ale sexului pe de o parte și 'cetățene eficiente' cu cariere de apărut pe de alta. Transformă pântecul dător de viață într-o cameră a morții în care pruncul suferind, care se zbate și se zvârcolește acolo își dă duhul, în timp ce creierii îi sunt aspirați de către un medic ginecolog.

Practica avortului, 'legalizată' sau nu, reduce femeia la statutul de sclavă a sexului bărbatului și/sau proprietatea afacerii sau corporației care privește întreruperea unei cariere de către un copil drept 'păcat'. În climatul de 'eliberare' sexuală de azi bărbații nu au nici un motiv să pretindă măcar că văd în femeie altceva decât un mijloc de satisfacție egoistă. Că mentalitatea favorabilă avorturilor transformă femeile în sclave ale sexului - mașini de făcut copii și sex - este bine ilustrată de folosirea tot mai mult a pruncilor avortați pentru experimente medicale și consum 'terapeutic', ba chiar cosmetic. Datorită avorturilor femeile sunt acum transformate în bănci de țesuturi, incubatoare pentru 'țesuturi fetale', producătoare de 'transplant material', fabrici de organe și țesuturi și carieriste 'eficiente' pentru care copiii sunt o povară.

Rezultatele legalizării de avorturi, acceptarea 'eliberării' sexuale, degradarea femeilor și frecvența excesivă a violurilor converg toate într-un fel de stranie simetrie.

Așa cum scrie Leon Kass:

"Indiferent dacă motivele lor sunt diferite, faptele violatorului și ale târfei au aceeași semnificație. Și unele și celelalte sunt lipsite de modestie, de rusine ori de moderatie sexuală. Amândouă sunt indiferente față de puterile procreative ale sexualității - în special ale femeii. Amândouă privesc sexul drept o satisfacție (mai ales a bărbatului) de moment și strict personală. Amândouă sunt indiferente față de faptul că sexul este legat și de generațiile viitoare, cărora le dăm viață și le hrănim, achitându-ne în singurul fel cu putință, datoriile față de strămoși. Amândouă sunt indiferente față de căsătorie și familie, acele instituții conventionale al căror scop principal este de a asigura un cămin adevărat pentru dragostea roditoare și generoasă și pentru creșterea de copii sănătoși."[3]

Sexul a fost redus la statutul de contact sportiv întâmplător în societatea noastră. Acest divorț între dragoste, semnificație și, pe de altă parte, sexualitate, a fost deliberat creat. Așa s-a ajuns ca 'pionieri' ai 'educatiei sexuale' precum Dr. Sol Gordon să afirme că 'Sexul este mult prea important pentru a-l mai amesteca și cu sentiment'. Acceptarea practicii avortului legalizat și a

experimentării fetale drept 'normale' si 'morale' a redus bărbatii si femeile la statutul de 'parteneri sexuali' - bănci de tesuturi 'neamestecate' si cu sentiment...

Nimeni n-ar acuza azi complexul medical-industrial de sentimentalism. Asa cum scria John Whitehead (procuror si fondator al Institutului Rutherford):

"Redefinirea lui Roe avea să fie rapid si universal acceptată de către breasla de medici. Cu numai sase luni după decizia Curtii Supreme în cazul Roe contra Wade (1973), Peter A.J. Adam, profesor asociat de pediatrie la Case Western Reserve University în Ohio, a trimis un raport Societății de Cercetări Pediatrică bazat pe cercetarea pe care el si asociatii săi a întreprins-o pe doisprezece prunci de până la douăzeci de săptămâni care au supraviețuit avorturilor cu histerotomie. Acești medici au retezat capetele pruncilor si au fixat niste tuburi în arterele principale ce le irigau creierii. Cercetătorii au ținut capetele acestor prunci, la fel cum rusii au ținut vii capetele câinilor în unele experiente din anii '50. Ca răspuns la întrebările adresate cu privire la această 'cercetare', Dr.Adams a spus: "De vreme ce societatea declară un fetus mort si îi anulează drepturile, nu văd nici o chestiune de etică la mijloc..." Drepturile cui să le protejăm o dată ce ne-am amăgit că fătul nu va trăi?"[4]

Si în chestiunea avorturilor, si în domeniul cercetării 'tesuturilor fetale' finanțate de Presedintele Clinton în 1993, persoana umană este devalorizată.

În numele 'drepturilor femeii' maternitatea este acum redusă la nivelul unei alte 'optiuni' medical-economice, reci si calculate. Gravitatea a devenit o nedorită 'complicație' medicală a sexului. Femeile au fost văduvite de statutul lor de făpturi ocrotitoare, de protecția suplimentară ce le revine în calitate de prim si sacru cămin al tuturor fiintelor omenesti. Stiinta a devenit un cosmar de tip fascist în pragul reluării programului nazist de eugenie genetică. Agenda 'feministă' a egalat-o pe cea a industriei pornografice. Programa profesorului de educatie sexuală coincide acum cu idealurile carierei unui proxenet local. Cariera unui medic a devenit greu de distins de cea a unui paznic dintr-un lagăr de concentrare.

Acest tip de reflex moral pricinuit de legalizarea avorturilor (pentru a nu mai vorbi de misiunea de căutare si distrugere a pruncilor 'imperfecti' din timpul testelor prenatale), prin care răul este vândut drept 'bine' iar cuvântul 'alegere' descrie jefuirea pruncului de posibilitățile viitoare de alegere, este răul suprem la care s-a referit Sfântul Evgharie Ascetul când a scris:

"Ce să mai spun despre demonul care face sufletul obtuz?...Cum la apropierea sa sufletul se depărtează de însăși starea sa naturală si se dezbară de cuviinciosie si de frica de Dumnezeu, ne mai privind păcatul drept păcat, sau răutatea drept răutate; judecata si pedeapsa vesnică nu mai sunt pentru el decât simple vorbe; râde la focul ce face pământul să tremure;...orice ai face atunci, când un astfel de suflet se îndreaptă spre păcat nu mai tine seama de nimic...te ignoră cum își închide porcul ochii atunci când dă să treacă prin gard."[5]

[1] P. J. O'Rourke, 'Liberalii' în Spectatorul american, aprilie 1992.

[2] George Stephanopoulos, Purtător de cuvânt si Director la Departamentul de Comunicatii al Presedintelui Bill Clinton, a vorbit în termeni atractivi despre avort, în urma semnării, de către Clinton, a directivelor prin care s-au furnizat ajutoare financiare guvernamentale pentru experimentele medicale pe prunci vii si morti: "Directivile au produs diferente considerabile în vietile oamenilor...femeile care se duc la clinicile de avorturi luna [în ziua următoare] vor fi tratate diferit..." (New York Times, 22 ianuarie, 1993).

[3] Leon Kass, 'Despre fiice si surori' în Commentary, 3 aprilie, 1993.

[4] 'Studiile fetale post-abortive stârnesc valuri, în Medical World News, 8 iunie, 1973, p. 21, citat de John Whitehead, în Strategie în chestiunea avortului {Charlottesville, VA, 1993}.

Finantarea federală a acestui tip de 'cercetări' a fost trecută în afara legii de către Administratia

Reagan. În 1993, Presedintele Clinton a început finanțarea federală pentru toate tipurile de cercetare a 'tesuturilor fetale'.

[5] Sf. Evgarie Ascetul, 'Despre discernământ' în Filocalia, vol, 1, trad. G. E. H. Palmer, Philip Sherrard, Kallistos Ware, p. 44.

Capitolul 19

CĂLĂTORIA

Una din cauzele de bază ale fărâdelegii vremurilor noastre este aceea că, în teologia Protestantă, convertirea pare să se confunde cu mântuirea. Prin urmare, Protestantismul a învățat că oamenii pot să facă ce vor de vreme ce mântuirea și formarea caracterului - prin fapte - nu au nici o legătură. Potrivit Bisericii istorice însă, convertirea și mântuirea sunt două lucruri diferite.[1] Biserica ne învață că doar cei care termină cursa primesc coroana mântuirii, nu așa-numitii 'aleși' sau cei care doar cred că sunt 'născuți din nou', indiferent de caracterul sau de faptele lor.

În parabola semănătorului vedem cum majoritatea celor convertiți s-au poticnit în drumul lor spre mântuire (Matei 13:3-9). Pe de altă parte vedem cum Iisus spune despre centurionul roman că avea cea mai mare credință pe care a întâlnit-o în Israel. Cu toate acestea, centurionul, pe drumul său spre mântuire, nu avea nici un fel de experiență de convertit și cu siguranță nu a fost evreu și, cu atât mai puțin, creștin.

Potrivit învățăturii Bisericii convertirea este procesul prin care o luăm de la început, schimbându-ne comportamentul. În ce are ea mai dramatic, convertirea presupune însăși întâlnirea cu Hristos. Convertirea constă în recunoașterea faptului că Hristos este Dumnezeu, Mântuitor și Împărat, ca în cazul lui Zaheu (Luca 19:1-10).

Biserica a învățat din totdeauna că mântuirea este o călătorie de o viață, nu o experiență de moment.[2] Hristos a numit-o călătorie dificilă, plină de primejdii, așa cum se poate vedea în pilda semănătorului sau a fecioarelor bune. Hristos i-a spus lui Zaheu că trebuie să mai facă anumite lucruri pentru a pune început bun călătoriei sale, că numai credința nu este de ajuns.[3] Pentru că Protestantii, de la începuturile Reformei, au încercat să reducă drumul spre mântuire la nivelul unei experiențe 'predestinate', magice, de moment, au redus de asemenea la zero și importanța sacramentelor.[4] La urma urmei, dacă tot ești 'mântuit' instantaneu, ce nevoie să mai ai de uneltele duhovnicești - cârje, dacă vrei - pe care le presupune viața de rugăciune sacramentală? Chiar așa, la ce bun să duci o viață în nevoie pentru a te apropia de Hristos dacă ești deja mântuit? De ce să mai fie nevoie să citești Predica de pe Munte sau Fericirile, de ce să te mai apropii de Hristos? De ce să nu te mulțumești atunci să citești Ioan 3:16 o singură dată, să 'crezi' și să ignori complet restul Scripturilor?

Dacă mântuirea este doar o experiență momentană, atunci învățăturile lui Hristos, Fericirile de exemplu, devin niste absurdități. Strădaniile creștinului de a înseta după dreptate și de a se deprinde cu cele bune pentru minte, trup și suflet sunt zadarnice de vreme ce rezultatul călătoriei spirituale este deja decis și nu mai este nevoie să participi la cursă, să dai lupta cea bună sau să sfârșești călătoria începută.

Luând convertirea drept însăși călătoria de o viață spre mântuire, Protestantismul a făcut să pară ridicolă prevenirea adresată de Hristos în legătură cu esuarea strădaniilor noastre într-o sfântenie ca permanentă stare de căutare. Mântuirea, așa cum ne este revelată de Hristos presupune căutarea 'perlei de mare pret' pentru care se cere să fim pregătiți să vindem tot ce avem ca să devenim, după nevoie de o viață, perfecti așa cum Dumnezeu este perfect. Într-adevăr, dacă mântuirea ar putea fi cu ușurință sau instantaneu cucerită, atunci majoritatea învățăturii din Biblie despre cum să trăiești o viață morală, cuviincioasă și sacramentală n-ar mai avea nici un sens. Ar însemna că Hristos și-a pierdut vremea când a ținut Predica de pe Munte, iar toți Sfintii, călugării și ascetii au fost amăgiți.

Una din consecințele nefaste ale confuziei Protestante moderne în ce privește calea spre mântuire este amăgirea atâtor dornici de a deveni creștini cărora li s-au vândut rețete false de fericire: o 'mântuire' instantanee, ușoară și promisiunea unei schimbări momentane și nedureroase de caracter. Acestora li s-a dat de înțeles că după ce 's-au născut din nou' totul va fi bine, că Dumnezeu va binecuvânta, că vor scăpa de necazuri dacă o să aibe suficientă 'credință'. Li s-a mai spus să 'numească și să ceară' promisiunile lui Dumnezeu și tot ce au nevoie iar acestea le vor fi garantate îndată dacă 'cred în Dumnezeu'. Potrivit Sfintei Tradiții această învățătură este diabolică și falsă. Este de fapt o idee care-i îndepărtează pe oameni de Dumnezeu. Aceasta pentru că Biserica învață că putem să-L imităm pe Hristos și ne putem îndumnezei doar prin nevoie ascetică, că nu există scurtături spre sfântenie.

Tâlharul de pe cruce a aflat mântuirea pentru că a fost răstignit alături de Hristos. Iisus nu l-a ajutat prin magie pe tâlharul suferind să coboare de pe cruce. Convertirea tâlharului nu a anulat în nici un fel circumstanțele fără de care mântuirea sa nu ar fi fost posibilă. Faptul că L-a întâlnit pe Hristos nu i-a ameliorat cu nimic starea.

Formula simplistă de tipul 'nasterii din nou' pentru o 'mântuire' fără eforturi nu este doar o neînțelegere; este, cred, o erezie. O astfel de abordare contrazice învățătura lui Hristos cu privire la calea strâmtă, grea, ascetică, dificilă spre mântuire.[5] Tâlharul de pe cruce - în grabă, așa cum i-a fost și călătoria spirituală - a trebuit totuși să-și desăvârșească dificilul drum. El putea foarte bine să-și piardă credința în ultima clipă. Putea să lase durerea să-l ducă la disperare. Putea să se răzgândească și să se unească împreună cu cel de-al treilea răstignit împotriva lui Hristos, atunci când a văzut că nu este salvat de durere și de moarte fizică de El.

Chiar și tâlharului i s-a cerut mai mult decât o simplă 'experiență a convertirii'. Tâlharul, ca și noi toți, a trebuit să traverseze propria sa cale de jertfă spre Dumnezeu într-o imitarea lui Hristos. În măsura în care cunoașterea sa a lui Hristos i-a permis să-L imite, tâlharul a trebuit să-și termine călătoria, așa cum ni se cere și nouă.

Așa cum o ilustrează și parabola smochinului (Luca 13:6-9), mântuirea de pe urmă a sufletelor noastre - diferită de convertire și de căință - nu se află în formule simpliste, ci în alegerea noastră de a crește într-o oamenii care Dumnezeu ne cheamă să fim, printr-o nevoită de o viață ascetică și sacramentală spre sfântenie.

"Și a zis către vier: Iată, trei ani sunt de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie-l; de ce să ocupe locul în zadar? Iar el, răspunzând, a zis: Doamne, lasă-l și anul acesta, până ce îl voi săpa împrejur și voi pune gunoi. Poate va face rod în viitor; iar de nu, îl vei tăia." Anthony M. Coniaris sintetizează cele ce intră în componenta mântuirii:

"Ce înseamnă să fii mântuit? Ce este mântuirea în Hristos? Mântuirea este libertate - libertate față de tirania egoismului, libertate față de robia fricii și a morții. Mântuirea în Hristos este eliberarea de mine însumi pentru a deveni persoana pentru care m-a făcut Dumnezeu și care El intenționează să devin..."

Mântuirea pentru Biserica Ortodoxă nu presupune doar 'justificare' sau iertare de păcate; presupune înnoirea și restaurarea imaginii lui Dumnezeu în om, ridicarea umanității căzute prin Hristos într-o însăși viața lui Dumnezeu." [6]

Dacă îl căutăm într-adevăr pe Dumnezeu, problema care ar trebui să ne preocupe este nu dacă suntem sau nu mântuiți, ci dacă devenim sau nu asemenea lui Hristos: 'Căci dacă pe când eram vrăjmasi ne-am împăcat cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu atât mai mult, împăcați fiind, ne vom mântui prin viața Lui.' (Romani 5:10).

Hristos descrie drumul spre mântuire ca pe o căutare întru îndumnezeire: 'Fiti dar voi desăvârșiți, precum Tatăl vostru Cel ceresc desăvârșit este.' (Matei 5:48). Această călătorie pare atât de imposibilă pentru om - acest proces de îndumnezeire - încât 'putini sunt cei care o vor afla' (Matei 7:14). Pentru unii mântuirea este la fel de anevoioasă de atins precum cămillei îi este de greu să treacă prin urechile acului. Și totuși Biserica ne învață că Hristos ne dă la tot prilejul și harul pentru a ne apropia de El dacă alegem să-L urmăm. Dar, așa cum o ilustrează și pilda cu tânărul bogat, doar spunând că ne apropiem de El nu este de ajuns pentru a persevera în mântuirea noastră.[7] Avem o cale strâmtă de trecut. Trebuie să vindem tot ce avem pentru a dobândi singurul lucru de pret. Trebuie să devenim monahi, de-adevăratelea sau în inimile noastre și să punem capăt patimilor ce ne stăpânesc pentru a-L putea imita pe Hristos. Stim că mulți se întorc din drum și refuză să intre. Aceștia caută o cale mai largă, mai ușoară, mai 'ecumenică'; vor să aibă o părere cât mai bună despre sine, fără să-și schimbe purtarea, să perfecționeze arta respectului de sine fără să practice stăpânirea de sine. De altfel, pentru mulți credința nu este decât o altă formă de egoism. Ceea ce contează pentru ei este să 'ai moralul ridicat', nu să imiti strădaniile ascetice ale lui Hristos.

Potrivit Sfintei Tradiții, Hristos este poarta cea strâmtă și doar prin El suntem mântuiți. Nu există altă cale. Nu există nici o altă poartă mai largă, mai puțin exclusivă sau mai democratică. Și nu există în învățătura Bisericii istorice nici o tradiție de dialog inter-confesional cu cei din afara căii strâmte a lui Hristos, ca și când mijloacele mântuirii s-ar defini printr-un consens de puncte de vedere între bărbați și femei de bună credință. Biserica învață că putem intra pe această poartă doar imitându-L pe Hristos. Astfel, rugăciunea stăruitoare a Sfinților a fost întotdeauna rugăciunea lui Hristos: '... nu voia Mea, ci voia Ta să se facă...' (Matei 26:39)[8].

Potrivit Sfintei Tradiții, Hristos a fost exclusivist în afirmațiile Sale pentru că dragostea lui Dumnezeu este neschimbătoare, constantă și nu admite nici o negociere. Dragostea lui Dumnezeu este realitatea ultimă de neclintit.[9] Hristos nu a stabilit multe căi spre Tatăl și nici mai multe 'biserici' sau 'denominații', ci doar O Biserică, O Sfântă Tradiție și Un Adevăr ce duc spre Dumnezeu al Cărui caracter iubitor este absolut.

'Cine dorește să meargă pe calea cea mai scurtă spre Hristos - calea despățimirii și a cunoașterii duhovnicești - și să atingă bucurios desăvârșirea nu se întoarce nici la dreapta, nici la stânga, ci în întregul ei să urmeze calea îngustă.'[10]

'Bisericile' false denominationale se pot, precum amibiile, diviza la nesfârșit, dar aceasta nu înseamnă că Biserica Ortodoxă una și adevărată nu există, după cum rata crescătoare a divorțurilor nu anulează validitatea tainei creștine a cununiei. Toate acestea arată însă că mulți s-au îndepărtat, întristător, de Dumnezeu și refuză să se supună autorității sacramentale și apostolice a Bisericii Sale.

Învățătura 'îngustă' a lui Hristos în lumea pluralistă pragmatică și democratică a fundamentalismului relativist și academic apare astăzi multora foarte demodată și incorectă din punct de vedere politic. Nu este la modă să spui că există doar un fel de a face ceva. A nu avea nici o valoare absolută și bine definită în care să crezi este o virtute. Însă acele care resping mitul mântuirii prin metode 'impresioniste' și care aleg în schimb să treacă prin poarta cea strâmtă pe calea împărătească le rămâne adevărata încercare.: calea anevoioasă pe drumul greu ce duce la viață și călătoria credinței dinspre viață spre moarte.

Așa cum scria Clement din Alexandria în anul 202:

'Când auzim: "credința te-a mântuit" (Matei 9:22) nu înțelegem că [Domnul] vrea să spună că aceia vor fi mântuiți care cred într-un fel sau altul, chiar dacă faptele lor nu se văd.'[11]

Hristos a promis că nu va fi ușoară calea Sa și ne-a lăsat un singur drum spre Dumnezeu: calea ascezei sacramentale de o viață, prin Rugăciune, sacrificiu și ascultare. Sfântul Ioan Casian scria despre întâlnirea cu renumitul călugăr al pustiei, Avva Moise. L-a întrebat pe acesta:

"Cu ce scop să căutăm Împărăția Cerurilor"? Avva a răspuns: 'Telul ...este Împărăția lui Dumnezeu. Scopul său imediat este curăția inimii. Iar dacă se întâmplă cumva ca, pentru o scurtă vreme, inima să ne rătăcească de la calea cea dreaptă, noi trebuie de îndată s-o aducem îndărăt, călăuzindu-ne viețile în acest scop.'"[12]

Viața lui Hristos Însuși a fost una a nevoitei ascetice. Adesea El pleca în pustie pentru a se ruga și pentru a posti. Potrivit Sfintei Tradiții biserica falsă i-a mintit pe oameni când a învățat că a-L urma pe Dumnezeu este ceva ușor și automat. A mintit când a propovăduit că există o formulă spirituală prin care creștinii, la fel ca necredincioșii din jurul lor, pot 'avea de toate', inclusiv curăția inimii și așa-numitele daruri duhovnicești fără nevoie și fără flămânzirea și însetarea monastică după dreptate.

Contrar falsei 'evangelii a belsugului' predicate de multe din denumiriile materialiste moderne, așa-zis harismatice, Hristos nu a promis bunăstarea materială și vindecare trupească în această viață drept 'răsplata' pentru credință. Chiar din contra:

"Dar voi vouă bogatilor, că vă luați pe pământ mângâierea voastră. Voi vouă celor ce sunteți sătui acum, că veți flămânzi. Voi vouă celor ce astăzi râdeți, că veți plânge și vă veți tângui. Voi vouă când toți oamenii vă vor vorbi de bine. Căci tot așa făceau prorocilor mincinoși părinții lor." (Luca 6:24-26).

Hristos le plânge de milă celor care se bucură de 'binecuvântările' despre care denumiriile Protestante învăță că sunt dreptul creștinului, ca ale unuia 'ales' din adepții Visului American. Sfântul Marc Ascetul scria:

"Cel care face binele și așteaptă răsplata nu slujește lui Dumnezeu, ci siesi."[13]

Hristos nu avea 'de toate'. A dat generos din El Însuși neprimind nimic în schimb. Învățătura lui Hristos este la polul opus față de evanghelia belsugului din lumea contemporană ce caută să boteze Visul American de parcă acesta ar fi parte din credința creștină străveche. Este la polul opus și față de 'religia' seculară de azi: credința în 'dreptul' de a fi fericit oricând. Versul psalmistului pare a fi un epitaf potrivit Americii moderne: "Vedeau-vor dreptii și se vor teme și de el vor râde și vor zice: 'Iată omul care nu și-a pus pe Dumnezeu ajutorul lui, ci a nădărdit în multimea bogăției sale și s-a întărit întru desertăciunea sa.' " (Psalmul 51:5-6). Potrivit Bisericii lupta împotriva păcatului și urmărilor sale este menirea creștinilor adevărați.[14] Visul nostru este dreptatea, nu bogăția.[15] Nădejdea noastră este în Dumnezeu, nu în politică sau într-o nouă ordine socială.

Biserica învăță că urmașii lui Hristos își vor afla pacea. Dar nu pacea acestei lumi. Și nici pacea interioară a consilierii psihologice moderne sau religia 'terapeutică' și cele de acest fel care mortifică conștiința în numele iubirii de sine. Nu este nici - potrivit Sfintilor Părinți - prosperitatea financiară promisă maselor de spectatori ai televiziunii 'crestine' care-și dau banii sperând la o binecuvântare materială în schimb.[16]

[1] "Sf. Pavel scrie că noi 'suntem fii ai lui Dumnezeu, și dacă suntem fii, suntem și moștenitori - moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună-moștenitori cu Hristos' (Romani 8:16-17). Dar aceasta presupune să fim cu adevărat moștenitori. Slava noastră, potrivit celor scrise de Sfântul Pavel, depinde de acel 'dacă și numai dacă' primim să 'împreună-suferim' pentru a ajunge la acea realitate duhovnicească. Însăși folosirea cuvântului de 'împreună-suferință' presupune realitatea ideii de 'împreună-suferință' și, în același timp, o acțiune dinamică spirituală de partea celui care împreună-suferă, căci altfel acel 'împreună' nu are nici un rost.

În Romani (12:1) Sf. Pavel folosește un limbaj care și-ar pierde orice sens dacă omul ar fi doar un obiect pasiv în procesul mântuitor, dacă îndreptarea prin credință ar fi o acțiune ce se petrece numai la nivel dumnezeiesc. 'Vă chem, fraților prin milele lui Dumnezeu, să aduceți trupul vostru ca o jertfă vie, sfântă și bine plăcută înaintea lui Dumnezeu.' " George Florovski, Părinții duhovnicești și ascetici bizantini, pp. 33-34.

[2] "...Cel care dorește să meargă pe calea cea mai scurtă spre Hristos - calea despățimirii și a cunoașterii duhovnicești - și să atingă desăvârșirea bucuros, să nu se uite nici la dreapta nici la stânga ci să își urmeze cu destoinicie calea împărătească." Sf. Petru Damaschinul, 'Despre cele șapte forme ale disciplinei trupesti' în Filocalia, vol. 3, trad. G. E. H. Palmer, Philip Sherrard, Kallistos Ware, p. 88.

[3] "Sinergia nu presupune ca două energii să fie egale. Mai degrabă s-ar putea spune că e vorba de două vointe - una, a lui Dumnezeu, care precede, însoțește și completează tot ceea ce este bun, pozitiv, spiritual și mântuitor, cea care a dorit ca omul să aibă o voință duhovnicească, o participare duhovnicească în procesul mântuitor; cealaltă este voința omului care trebuie să răspundă, coopereze, 'împreună-sufere'...Sf. Pavel ne îndeamnă să tindem către bine...fiind întotdeauna două vointe în procesul mântuirii - voința divină care începe și voința umană care îi răspunde și care este prin chiar răspunsul ei parte activă în harul pe care l-a primit." George Florovski, Părinții duhovnicești și ascetici bizantini, pp. 34-35.

[4] În cuvintele Declarației Helvetice din 1556 (esența crezului Calvinist, dinaintea Consiliului de la Dort, 1618) praznicul euharistic nu a însemnat nimic special: "Hrana duhovnicească are loc și în afară de Cina Domnului, oriunde și pentru oricine crede în Hristos." Declarația Helvetică (post 21, Niesel 265). O dată mai mult teologia Reformată a interiorizat credința creștină. Fiecare creștin putea lua Împărtășania doar pentru că se simtea creștin.

[5] Matei 5:3-12; 6:19-21; 7:13-14; 7:21-23; 10:16-24; 12:33-37; 13:3-9; 13:18-23; 17:24-26 etc.

[6] Anthony M. Coniaris, Introducere în Biserica Ortodoxă, pp. 50-51.

[7] "Duhovnicia Ortodoxă este în esență hristocentrică și hristologică. Aspectul hristocentric se regăsește în întreaga structură a vieții duhovnicești Ortodoxe: sacramentală, comunitară și individuală. Trăsătura hristologică a Botezului, Împărtășaniei, Penitentei și, de asemenea, Cununiei, este evidentă...Realitatea intimă a acestei întâlniri este evidentiată în modul de pregătire pentru Împărtășanie și, de asemenea, în rugăciunile de mulțumire de după Împărtășanie. Pregătirea este necesară tocmai pentru întâlnirea personală, intimă cu Hristos în Sacramente. Într-adevăr pe Hristos îl întâlnim în comunitatea Bisericii..." George Florovski, Aspecte din istoria Bisericii (Vaduz, Flanders, 1987), p. 23.

[8] "Potrivit Sf. Maxim Mărturisitorul, mântuirea înțeleasă ca îndumnezeire [a deveni precum Dumnezeu] a fost tema credinței creștine și a mesajului biblic. Scopul Rugăciunii 'Tatăl nostru' este să ne apropie de taina îndumnezeirii." Jaroslav Pelikan, În spiritul creștinismului Răsăritean, p. 10.

[9] "Dumnezeu S-a făcut om pentru a-l elibera...Dumnezeu S-a făcut om pentru ca omul să devină dumnezeu...o icoană a îndumnezeirii viitoare prin har". " ibid. p. 11.

[10] Sf. Petru Damaschinul, 'Despre cele șapte forme ale disciplinei trupesti' în Filocalia, vol. 3, trad. G. E. H. Palmer, Philip Sherrard, Kallistos Ware, p. 88.

[11] Clement din Alexandria, 'Stromateis' A.D. 202, în Credința Părinților din vechime, vol. 1, trad. W. A. Jurgens, p. 184.

[12] Filocalia, vol. 1, trad. G. E. H. Palmer, Philip Sherrard, Kallistos Ware, p. 95.

[13] Sf. Marc Ascetul, 'Despre cei care cred că sunt îndreptați prin fapte' în Filocalia, vol. 1, trad. G. E. H. Palmer, Philip Sherrard, Kallistos Ware, p. 130.

[14] "Noi am 'pus mâna pe plug' și totuși privim înapoi, uitând și chiar neglijând nepăsători datoriile ce ne revin, devenind nevrednici pentru 'Împărăția cerurilor' (Luca 9:62)." Sf. Nil

Ascetul, 'Discursul ascetic', în Filocalia, vol. 1, trad. G. E. H. Palmer, Philip Sherrard, Kallistos Ware, p. 203.

[15] "Lăsați orice suferință nedorită să vă învețe a vă aminti de Dumnezeu și nu veți pierde nici un prilej pentru căință." Sf. Marc Ascetul, 'Despre Legea Duhovnicească', în Filocalia, vol. 1, trad. G. E. H. Palmer, Philip Sherrard, Kallistos Ware, p. 114.

[16] "Dracul avarității...după ce înseală sufletul, încetul cu încetul îl momeste cu gânduri lacome, și apoi îl lasă în grija dracului părerii de sine..." Evgharie Ascetul, 'Despre discernământ', în Filocalia, vol. 1, trad. G. E. H. Palmer, Philip Sherrard, Kallistos Ware, p. 51.

Persecutia

Departa de a face viața să pară mai ușoară, Hristos a prevăzut că cei care-L vor urma au să sufere:

"Iată Eu vă trimit pe voi ca niște oi în mijlocul lupilor; fiiți dar înțelepți ca serpii și nevinovați ca porumbeii." (Matei 10:16).

Promisiunea suferinței este o temă atât de reluată în Evanghelii încât ne putem întreba dacă cei care nu suferă pentru credința lor Îl urmează cu adevărat pe Hristos.

Hristos le-a spus discipolilor să nu-și facă iluzii în legătură cu credinciosia omului. În viziunea Sa, omul necredincios este ca lupul, lumea necredinciosilor este una dură, necrutătoare, iar urmașii Săi au nevoie de multă precauție pentru a supraviețui măcelului. În același timp, Iisus Si-a instruit discipolii să fie inofensivi și la fel de înțelepți ca serpii în lupta lor cu ispita demonilor, însă fără venin: "Feriți-vă de oameni, căci vă vor da pe mâna sinedristilor și în sinagogile lor vă vor bate cu biciul." (Matei 10:17).

Trebuie să ne rugăm pentru toți, însă de vreme ce știm că toți sunt păcătoși și vor păcătuși împotriva noastră, trebuie să ne așteptăm la persecuții pentru credința ce o avem.

Concluzie

Gândiți-vă la cântecelele antrenante pe care copiii le învață de regulă în scolile Protestante de Duminică. Gândiți-vă la melodiile săltărete pe care Biserica Romano-Catolică din America le-a introdus în 'liturghiile' ei. Iar apoi închipuiți-vă cum sună cuvintele lui Hristos din Matei 10:21-33 puse pe astfel de imnuri muzicale fără noimă:

"Va da frate pe frate la moarte și tată pe fiu și se vor scula copiii împotriva părinților și-i vor ucide. Și veți fi urâți de toți pentru numele Meu; iar cel ce va răbda până la sfârșit acela se va mântui."

Sfânta Tradiție învață că aceia care Îl urmează pe Hristos nu o fac pentru ca să se simtă bine sau ca să-și îmbunătățească părerea despre sine, sau pentru ca va fi 'bine pentru America' sau un bine necesar pentru ei în această lume. Biserica ne învață că singurul motiv pentru a-L urma pe Hristos și pentru a ne strădui să fim asemenea Lui - adică a ne schimba purtarea prin post,

rugăciune, spovedanie, sacramente și ascultare - este că 'cel care rabdă până la sfârșit va fi salvat'. Aceasta înseamnă a căuta întâi de toate Împărăția lui Dumnezeu: nevointele întru apropierea de El prin ascultare față de Hristos și prin imitarea Lui în vietile noastre. Aceasta cere mântuirea de păcat. Ni se cere să ne unim cu Biserica istorică și să venim la Dumnezeu în singurul fel în care Fiul Său ne-a învățat.

Matta el Meskin (Matei Săracul) - cel mai renumit dintre monahii egipteni copti din secolul XX, a surprins esența viziunii Bisericii istorice asupra naturii înșetării noastre după Dumnezeu:

"O acceptare sinceră și smerită a ascultării de Dumnezeu ce vine dintr-o inimă neperversită de falsitate, ipocrizie, artificialitate sau exhibitionism, fără să caute la [câștiguri materiale sau la] rezultate, poate fi considerată începutul adevăratului drum către cunoașterea lui Dumnezeu..."

Aceasta presupune că înțelegerea duhovnicească a Evangheliei și a lui Dumnezeu este rezultatul formării unei relații cu Dumnezeu prin ascultarea poruncilor Lui."[1]

[1] Matei Săracul, Comuniunea iubirii (Crestwood, New York, 1984), p. 21.

Capitolul 20

INIMA CRESTINISMULUI

Potrivit Sfintei Tradiții, credința creștină este o taină vie. Nu are nici o limită de timp. Hristos a venit și vine din nou, iar cele două evenimente se întâmplă simultan. Cina mielului este acum, ieri și mâine; totul se petrece acum în sensul în care Dumnezeu este Eu sunt Cel Ce este. Pentru acest motiv, ne învață Biserica, Dumnezeu nu poate fi descris pe de-a-ntregul în limbajul omenesc. Concepțiile rigide precum predestinarea și alegerea nu se pot aplica lui Dumnezeu pentru că El se află în afara timpului. Esența Sa este imposibil de descris.[1] Când autorii biblici și părinții vorbesc despre Dumnezeu ei apelează la cuvinte, însă înțelegând totodată că limbajul omenesc nu este în măsura să Îl cuprindă. "nu trup și sânge ti-au descoperit tie aceasta, ci tatăl Meu Cel din ceruri." (Matei 16:17)

Sfântul Grigore Teologul, în Rugă sa de Pasti (în anul 385) scria:

"Dumnezeu a fost întotdeauna, este și va fi; sau, mai bine, El întotdeauna ESTE, A FOST și VA FI...El există vesnic; astfel se numește când vorbește cu Moise pe munte. El adună în Sine întreaga ființă pentru că nu are nici început și nici nu va avea sfârșit vreodată. El este asemenea unei mări întinse de ființă, fără margini, descătusat, mai presus de orice concept de timp și natură."[2]

Augustin din Hippo scria: "Eternitatea însăși este substanța lui Dumnezeu, neavând nimic schimbător în ea. Nimic trecut nu se află în ea, ca și cum n-ar mai exista; nimic din viitor, ca și când n-ar fi deja în prezent. Nimic nu se află acolo în afară de ESTE."[3] John A. Hardon S.J., în Catehismul Catolic exprima conceptul atemporalității lui Dumnezeu în felul următor: "Nu a fost timp înaintea creației, de vreme ce nu au existat ființe schimbătoare a căror schimbare să poată fi măsurată [în timp] până când Dumnezeul neschimbător a adus la viață făpturile."[4]

Potrivit Bisericii, convertirea creștină, în adevăratul sens al cuvântului, nu este altceva decât constientizarea prezentei atemporale a lui Dumnezeu. Această nouă dimensiune de înțelegere este apoi combinată cu o dorință sinceră de a schimba conținutul caracterului, astfel încât să poată intra cu bucurie într-o relație cu Dumnezeu devenind ca și El. Biserica ne învață că putem intra în prezența lui Dumnezeu slujindu-I chiar și înainte de a fi asemenea Lui.

Nu suntem condamnați să-I slujim lui Dumnezeu singuri, arbitrar sau după toanele unuia sau altuia, fiecare urmând o cale spirituală sau psihologică intuitivă îndreptată spre sine. Biserica învață că atunci când există slujire adevărată, ea se petrece în prezența fiecărui creștin care a trăit vreodată și a fiecărei făpturi din ceruri, fie heruvimi, serafimi, sfinți, martiri sau credincioși fără de număr care au răposat înaintea noastră.[5]

Pentru că toată viața este sacramentală, viața, potrivit Bisericii este mai mult decât un exercițiu de virtute pioasă și dezvinovățire pe de o parte sau decât o căutare politică, materialistă a bunășării pe de alta.

Asa cum scria Sfântul Clement în anul 80:

"Aceasta este calea, iubitorilor, prin care ne aflăm mântuirea, Iisus Hristos, Înaltul preot al jerfei noastre, Apărătorul și Ajutorul sărmanilor. Prin El ne îndreptăm privirile către înălțimile Cerurilor; prin El zărim reflecția chipului desăvârșit și măret al lui Dumnezeu; prin El ochii inimii ne sunt deschisi; prin El înțelegerea noastră întunecată și neghioabă poate privi spre lumină, prin El Stăpânul a voit ca noi să gustăm cunostința nemuritoare."[6]

Slujirea liturgică Ortodoxă este actul ce cuprinde 'cunostința nemuritoare' despre care scria Sfântul Clement. Biserica oferă mijloacele prin care ne apropiem de taina lui Dumnezeu și intrăm, prin Hristos, în prezența sa vesnică.[7]

Jaroslav Pelikan scrie despre atitudinea Bisericii primare față de trecerea timpului și față de mântuire:

"Venirea lui Hristos a avut 'deja' loc și 'încă' va mai avea. El a venit deja prin Întrupare și pe baza Întrupării este prezent în cina euharistică. A venit deja în cina euharistică și va veni în cele din urmă în potirul nou pe care îl va bea cu noi în Împărăția Tatălui."[8]

Potrivit Sfintei Tradiții, prezența lui Hristos în cina euharistică este o realitate mistică eternă. Hristos s-a arătat în Întrupare, dar este prezent real în Taină. Asa cum a scris răposatul teolog Ortodox, Pr. Alexander Schmemmann:

"Tot ceea ce există este darul lui Dumnezeu pentru om și totul există pentru a-L face pe Dumnezeu cunoscut omului, pentru comuniunea vieții omului cu Dumnezeu. Este dragostea divină făcută mâncare, făcută viață pentru om. Dumnezeu binecuvântează tot ceea ce creează și, în limbaj biblic, aceasta înseamnă că face din toată creația semnul și mijloacele prezentei, înțelepciunii, dragostei și revelației Sale."[9]

Kallistos Ware, teolog Ortodox și Episcop de Oxford, în Anglia, exprima viziunea Ortodoxă asupra vieții creștine astfel:

"Misticism, duhovnicie, reguli morale, slujire, artă: acestea nu trebuie ținute în compartimente separate. Doctrina nu poate fi înțeleasă dacă nu se regăsește în rugăciune. Teolog - spunea Sfântul Evgharie - este cel care știe cum să se roage, iar cel care se roagă în duh și adevăr este prin aceasta teolog. Iar doctrina, dacă trebuie s-o aflăm în rugăciune, trebuie și s-o trăim, căci teologia fără practicarea ei este - cum spunea Sfântul Maxim - teologia demonilor. Crezul aparține doar celor care îl trăiesc. Credința și dragostea, teologia și viața sunt inseparabile."[10]

[1] "În viața și existența Bisericii timpul este, în chip tainic, depășit și stăpânit; timpul, ca să spunem așa, este încremenit...este încremenit prin puterea harului care adună laolaltă, în unitatea universală a vieții, ceea ce a ajuns să se dezbine de către zidurile înălțate de-a lungul timpului.

Unitatea în Duh îi cuprinde într-un fel tainic, ce depășește orice limite temporale, pe credinciosii tuturor generațiilor. Această unitate mai presus de timp este manifestată și revelată în experiența Bisericii, în special în experiența sa euharistică. " George Florovski, Biblia, Biserica, Tradiția: O perspectivă Ortodoxă, p. 45.

[2] Sf. Grigore Noul teolog - 'A doua rugă' de Paști', A.D. 383, în Credința Părinților din vechime, vol. 2, trad. W.A.Jurgens, p. 38.

[3] Augustin din Hippo - 'Despre Psalmi', A.D., în Credința Părinților din vechime, vol. 3, trad. W.A.Jurgens, p. 21.

[4] John A. Hardon, Catehismul Catolic (New York, 1974), p. 72.

[5] "Plinătatea Bisericii a fost apoi interpretată într-un fel static, iar atitudinea față de antichitate a fost prin urmare distorsionată și răstălmăcită. La urma urmei ce mai contează dacă restrângem autoritatea normativă a Bisericii la un secol, la cinci sau la opt. Ar trebui să nu fie nici un fel de restricție. În consecință, nu a mai rămas loc pentru nici o 'teologie a repetiției'. Biserica este pe deplin autoritară, așa cum a fost de veacuri, de vreme ce Duhul Adevărului o călăuzește la fel de benefic acum, ca în veacurile de demult." George Florovsky, Biblia, Biserica, Tradiția: O perspectivă Ortodoxă, pp. 111-112.

[6] Sf. Clement al Romei, 'Epistola către Corinteni', A.D. 80, în Credința Părinților din vechime, vol. 1, trad. W.A.Jurgens, p. 9.

[7] "Care este caracterul de bază al existenței creștine? Telul ultim și scopul existenței vieții omenești a fost definit în tradiția patristică drept theosis, îndumnezeire. Acest termen este supărător pentru urechea omului modern. Nu poate fi tradus cu exactitate de către nici o limbă modernă, nici măcar de către latină. Chiar și în greacă este greoi și pretentios. Este, într-adevăr, un cuvânt îndrăznet. Sensul acestui cuvânt este însă simplu și clar. Era cândva unul din termenii-cheie din vocabularul patristic. E de ajuns să-l cităm pe Sf. Atanasie: "El S-a făcut om pentru a ne îndumnezei pe noi în El. ('Despre Întrupare' 54)". Sf. Atanasie rezumă aici ideea atât de îndrăgită de Sf. Irineu: "Cel Care, prin imensa Lui dragoste S-a făcut ceea ce suntem noi, pentru ca tot El să ne poată face ceea ce este El... Theosis presupunea o întâlnire personală. Este acea întâlnire personală a omului cu Dumnezeu prin care întreaga existență a omului este pătrunsă de Prezența Divină." George Florovsky, Biblia, Biserica, Tradiția: O perspectivă Ortodoxă, pp. 114-115.

[8] Jaroslav Pelikan, 'Tradiția creștină', în Nasterea Tradiției Catolice, p. 126.

[9] Alexander Schmemmann, Pentru viața lumii (Crestwood, New York, 1973), p. 14.

[10] Kallistos Ware, Biserica Ortodoxă (Londra, 1963), p. 215.

Slujitorii

Potrivit Sfintei Tradiții, omul a fost creat pentru a-I sluji - a fi în comuniune - lui Dumnezeu. Noi suntem doar pe jumătate creați. Suntem 'fetuși' spirituali, încă în proces de facere și recreere după Chipul lui Hristos. Cu toții ne-am născut să-I slujim. Cu adevărat, încă înainte de a ne fi născut, noi slujim ocupând locul aceluia templu sfânt pe care Iisus Hristos l-a cinstit cu trupul Său nenăscut de copil - pântecul dător de viață al femeii. În acel loc sfânt toți oamenii sunt slujitori. Însăși existența vieții Îl laudă pe Dumnezeu. Cel care nu știe că este slujitor - că este în comuniune cu Dumnezeu - este pierdut, asemenea unui câțel în timpul unei furtuni cu ploaie care s-a rătăcit neghiob, alergând disperat dintr-o stradă întunecată spre cel mai apropiat adăpost.

Sfântul Luca ne spune că atunci când Maria a salutat-o pe Elisabeta, fătul din ea, care era Sfântul Ioan Botezatorul, i-a săltat în pântec și a putut să-L slăvească pe Dumnezeu atunci când în chip tainic L-a recunoscut pe Hristos. Maria, cu liberul ei arbitru, I-a oferit o casa în pântecul ei lui Hristos, Mântuitorul Căruia, încă nenăscutul Sfântul Ioan,

I-a slujit în chip tainic încă înainte de a Se naste. Citim în relatarea Sfântului Luca despre cum Elisabeta 's-a umplut de Duh Sfânt' (Luca 1.41) în timp ce pruncul I-a tresărit în pântec. Astfel ciclul slujirii s-a desăvârșit. Alegerea liberă a Mariei de a-L purta în pântec pe Fiul lui Dumnezeu i-a inspirat bucurie și slujire nenăscutului prunc Ioan. Slujirea - comuniunea - lui Ioan la rândul său a umplut-o pe Elisabeta de Duh Sfânt și de hotărârea de a-I sluji lui Dumnezeu.

Abia după naștere putem alege sau să trăim în Dumnezeu sau să ne depărtăm de El. Putem alege să continuăm așa cum am început în uter, asemenea inocentilor, cu nevinovăția unui copil, sau putem alege să ne depărtăm de începuturile noastre omenesti și să devenim fără nici un căpătâi. Putem degenera și devenim mai puțin decât am fost creați să fim, ființe care, cărămidă după cărămidă, își construiesc propriile temnite intelectuale și spirituale egoiste, propriile iaduri.

Georges Florovsky scrie:

"În deplinătatea comuniunii Bisericii transfigurarea universală a personalității este desăvârșită. Însă respingerea și negarea sinelui nostru nu presupune ca și personalitatea să ne fie anihilată, dizolvată în multime. Universalitatea nu înseamnă corporalitate sau colectivism. Dimpotrivă, negarea de sine lărgeste scopul personalității noastre: în negarea de sine posedăm multimea în sinele nostru; adunăm cele multe în eul nostru. Și astfel se naste asemănarea cu Unitatea Divină a Sfintei Treimi. În universalitatea sa Biserica devine asemănătoare perfecțiunii divine." [1]

Adevărata slujire în Biserica istorică este fără de prihană, dezinteresată și nevinovată. Așa cum scrie marele teolog Romano-Catolic Romano Guardini:

"Este în sensul cel mai înalt viața unui copil în care totul este imagine, melodie și cântec. Astfel este faptul minunat pe care liturghia îl mărturiseste: uneste fapta și realitatea într-o copilărie mai presus de fire înaintea lui Dumnezeu." [2]

Biserica ne învață cum convertirea, ce duce la adevărata mântuire, este mai mult decât părăsirea lumii pentru Hristos. Este oprirea ceasului desertăciunilor omenesti. Este distrugerea tiraniei timpului și ambiției alegând să intrăm în prezentul etern unde Dumnezeu ESTE întotdeauna prezent. Așa cum scrie și Sfântul Clement din Alexandria: "Prima cauză [Dumnezeu] nu este localizat într-un loc anume, [El] este deasupra locului și timpului, numelui și făpturii." [3]

Biserica ne învață că putem trăi în vesnicie cu Dumnezeu începând de acum pentru că moartea a călcat pe moarte prin Isus Hristos. Hristos Cel Înviat este cu adevărat prezent în Cina euharistică și este la dispoziția noastră într-un mod practic. Episcopul Kallistos Ware scrie:

"La fel cum cele trei persoane ale Treimii 'sălășluiesc' una în alta într-o mișcare neîncetată de dragoste, și omul făcut după chipul Treimii este chemat să 'sălășluiască' în Dumnezeul Treimic." [4] Biserica ne învață că pentru a ne desăvârși destinul trebuie să-I slujim lui Dumnezeu. Căci noi nu sălășluim în El ca egali, ci precum servitorii în casa stăpânului lor.

[1] George Florovsky, *Biblia, Biserica, Tradiția: O perspectivă Ortodoxă*, p. 43 (sublinierile aparțin autorului).

[2] Romano Guardini, *Biserica și Catolicii în Duhul Liturghiei* (New York, 1950), p. 181.

[3] Sf. Clement din Alexandria, 'Miscellany', Ref. 5,11; 71,3, A.D. 202, în *Credința Părinților din vechime*, vol. 1, trad. W.A.Jurgens, p. 183.

[4] Kallistos Ware, *Biserica Ortodoxă*, p. 236.

Viata adevărată

Dacă slujirea nu este un mijloc utilitar de împlinire de sine, ci mai degrabă o cale spre îndumnezeire, însuși scopul vieții - și dacă întreaga viață, inclusiv suferința, este esențial sacramentală - atunci viziunea rationalistă, utilitară asupra vieții este exact opusul a ceea ce Dumnezeu a intenționat pentru făpturile Lui. Dacă slujirea este nu doar pregătirea pentru viața ce va să vină, ci de asemenea însuși începutul acelei vieți - comuniune și unirea cu Dumnezeu - atunci va influența pozitiv întreaga noastră existență. Dacă nu suntem predestinați să fim mântuiți sau damnați, iar liberul arbitru este o realitate și noi putem să-L alegem pe Dumnezeu, atunci slujirea, înțeleasă ca mijloc zilnic de apropiere a noastră de Dumnezeu, capătă sens.

Cei ce slujesc sunt uneori martirizați. Aceasta pentru că cei care caută comuniunea cu Dumnezeu au o viziune a realității complet diferită de aceea a neslujitorilor care cred în utilitarism sau în fatalism ca principii călăuzitoare. "Nu-mi sta în cale" - dogma modernă rationalistă - este în conflict cu Biserica istorică unde aflăm că viața e sacră, că rostul nostru ca oameni ni-l aflăm abia în slujire, iar comuniunea cu Dumnezeu cere sacrificiu și destinul nostru adevărat ni-l aflăm abia imitându-L pe Hristos. Această credință ascetică este exact opusul pietismului egoist, interiorizat, romantic de azi.

Astfel că cei ce slujesc sunt un pericol pentru o societate dedicată utilitarismului, împlinirii de sine și consumului la fel cum nisipul nedorit este pentru mecanismele unui motor. De exemplu, dacă viața însăși este sacramentală, faptul că pruncul nou zămislit este 'folositor', 'convenabil', 'bun pentru societate', 'dorit', 'perfect', 'alb' sau dacă va fi 'fericit' nu face obiectul discuției. Ci mai degrabă fătul nou zămislit trebuie să fie lăsat să-și împlinească viața ca un copil al lui Dumnezeu, chiar dacă aceasta implică o anumită durere și imperfecțiune sau un handicap fizic sau mintal. De aceea 'Să nu ucizi' a fost înscris în piatră, nu ca 'politică socială' de conveniență, ci ca reflex al respectului pentru ordinea divină a dragostei reciproce aplicabilă fiecărei persoane în parte.

Dacă viața este sacramentală și sensul vieții este comuniunea cu Dumnezeu, atunci avem o idee clară despre ceea ce este sau nu este cu adevărat important. Putem vedea cum fiecare aspect al vieții și creației ne amplifică sau ne micșorează puterea noastră de a-I sluji lui Dumnezeu și de a ierta pe ceilalți după cum și noi suntem iertați. Această milostenie presupune să-i iertăm pe care ne sunt împotrivi și lăsarea lor să trăiască. Există un cuvânt pentru iertarea chiar și a celor mai ostili nouă, și aceasta este mila.

În secolul al IV-lea Sfântul Evgharie Pustnicul a scris:

"Tânjești după rugăciune? Atunci lasă lucrurile acestei lumi și trăiește-ti viața în ceruri, nu numai teoretic ci în fapta îngerească și cunostinta dumnezeiască." [1]

Dacă întreaga viață este sacramentală, atunci pietismul sentimental de tip luterano-Quaker este o înșelăciune. Nu mai e nevoie de nici o încercare să fii 'spiritual' într-un mod fals și evlavios. Nu mai e nevoie să ne ascundem capetele în nisip și să lăsăm răul să triumfe. Putem și trebuie să ne implicăm în viață așa cum e ea și să o facem parte din cele cerești, așa cum scria Sfântul Evgharie. Slujirea în Biserica istorică este deci nu atât 'religioasă' cât parte integrală din cicluri îndepărtate în timp - și totuși atemporale - de post, rugăciune și sacrament. [2]

[1] Sf. Evgharie Pustnicul, 'Despre Rugăciune': Filocalia, vol. 1, trad. G.E.H. Palmer, Philip Sherrard și Kallistos Ware, p. 70.

[2] "Tot ceea ce există este un dar de la Dumnezeu pentru om și totul există pentru a-L face pe Dumnezeu cunoscut omului, pentru a-l înfrăți pe om cu Dumnezeu. Dragostea dumnezeiască se

face mâncare pentru oameni...A-l binecuvânta pe Dumnezeu, în Biblie, nu este un act 'religios' sau 'de cult', ci însăși modul de a trăi." Alexander Schmemmann, Pentru viața lumii, pp. 14-15.

Slujirea în Biserică

În Biserica Ortodoxă o mare parte din structura serviciilor liturgice provine din slujirea evreilor, care au fost cei dintâi creștini.[1] Serviciile religioase ale Bisericii istorice sunt de asemenea inspirate de slujirea și rugăciunea cerească așa cum sunt descrise în Apocalipsa.

Jaroslav Pelikan scrie:

"Cei dintâi creștini au fost evrei și în noua lor credință au găsit o continuitate cu cele din vechime...Din cele dintâi capitole ale Faptelelor Apostolilor avem o imagine a comunității creștine care a continuat să urmeze Scripturile [vechi testamentare], slujirea și regulile vieții religioase iudaice...Biserica, prin urmare, este mostenitoarea promisiunilor și prerogativelor iudaice." [2]

Potrivit Sfintei Tradiții, liturghia Ortodoxă nu este doar o abordare 'optională' sau 'denominațională' a slujirii bisericești ci continuitatea vieții și neîntreruptă a practicilor și tradiției instituite de Dumnezeu Cel Viu, de Fiul Său și de Apostoli, de Părinții Bisericii și de fiecare creștin până în zilele noastre.[3] Mai mult chiar, nu a fost nicicând o vreme când slujirea în Biserica primară a fost 'primitivă' în sensul de a fi neliturgică sau nesofisticată. Slujirea creștină primară a început în contextul liturghiei iudaice ultrasofisticate.[4]

[1] Vezi Cap. 1 'Adevăratul Israel' de Jaroslav Pelikan, în *Nasterea Tradiției creștine*, pp. 12-27.

[2] Jaroslav Pelikan, *Tradiția creștină*, vol. 1, în *Nasterea Tradiției Catolice*, pp. 13-26.

[3] "Biserica evidențiază mereu permanenta credinței sale de-a lungul veacurilor, încă de la începuturi. Această identitate, încă din vremea Apostolilor, este semnul și mostenirea cea mai de pret a dreptei credințe - întotdeauna aceeași..."

'Tradiția' în Biserică nu este continuitatea amintirii omului sau un set de rituri și obiceiuri.

Este o tradiție vie - depositum juvenescens, după exprimarea Sf. Irineu. Prin urmare, ea nu este o sumă de reguli moarte. Tradiția este deci o continuitate a prezentei Duhului Sfânt în Biserică, a Călăuzirii Divine și a iluminării...

'A-i urma pe Sfinții Părinți'...Aceasta nu este o referință la o tradiție abstractă în formule și sintagme. Este, întâi de toate, un apel la sfinții martori. Facem apel la Apostoli, nu doar la o 'tradiție apostolică abstractă'. La fel ne raportăm și la Părinți." George Florovsky, *Biblia, Biserica, Tradiția: O perspectivă Ortodoxă*, pp. 105-106.

[4] Ben Williams, *Slujirea Ortodoxă* (Minneapolis, 1990)

Falsa Biserică

Absenta legitimității istorice (și astfel a adevăratei slujiri în comun) în 'experiențele de rugăciune' contrafăcute ale 'denominațiilor' ne-Ortodoxe de azi este, mi se pare, motivul pentru care atâția creștini de bună credință au sentimentul că au fost păcăliți de 'liturghiile' lor auto-inventate, comercializate și la modă. Multi Romano-Catolici și Protestanți par să-și dea seama de falsul la care participă. Dar nu înțeleg de ce. Multi Romano-Catolici și Protestanți amăgiți tânjesc după o viață duhovnicească mai neschimbată, care să le inspire cutremur și respect pentru Dumnezeu, care să fie maiestuoasă și solemnă.[1] Și totuși ei nu pot găsi o astfel de adâncime în formele lor de distracție lipsite de respect sau în predicile aride care au ajuns să fie 'bisericele.

Cuvintele imnului Protestant sunt pătrunzătoare:

"...O, slăviți-L pe Împăratul mărit din ceruri!

O, cu recunoștință să-I cântați puterea și dragostea!

Căci El e scutul și apărătorul nostru, Cel de veacuri!"

Și totuși cum să răspundă acestei chemări creștinii de bună credință, dacă ei nu cunosc decât un 'Iisus' care este o corcitură de Protestantism revoluționar și romantic de secol XIX pe de o parte sau de 'liturghii' la modă apărute după Sinodul al doilea al Vaticanului? Acesta este un 'Iisus' care se schimbă de la o biserică locală la alta și care nu mai este mărturisit de către istoria întregii Biserici, ci doar de interpretări subiective ale Bibliei și de opinii corecte din punct de vedere politic ale momentului. Acesta este un 'Iisus' care a fost reinventat drept o icoană a comodei clase de mijloc americane. Acesta este un 'Iisus' care 'trăiește' doar în slujbe care nu se mai termină, sau în 'inima' fiecăruia sau în isteria 'carismatică' a divertismentelor, dar care a fost însă alungat din altarele creștine din vechime. Asta în cazul în care mai găsești un altar în bisericile modernizate Romano-Catolice sau în 'sanctuarele'-licee Protestante. 'Iisus'-ul acestor 'slujiri' nu este Cel Atemporal, ci mai degrabă o născocire omenească vremelnică.

[1] Vezi Thomas Howard, A fi Evanghelic nu e de ajuns (Nashville, 1984) și Peter Gillquist, Censeamnă să devii Ortodox (Ben Lomond, CA, 1992).

Alegerea Mariei

Judecând după râvna lor de a fi 'corecte din punct de vedere politic', denominațiile Protestante și Romano-Catolicii americani protestantizați detestă complicațiile. Nu vor decât să țină pasul cu moda, să fie 'pertinente'. Și totuși dorința lor de a fi respectabili și 'corecți din punct de vedere politic' neagă rădăcinile credinței creștine. Maria, binecuvântata Născătoare de Dumnezeu, Mama lui Hristos, a primit să rămână însărcinată în timp ce a fost o femeie singură nemăritată într-o vreme când aceasta era un risc de a fi condamnat ca proscris sau chiar mai rău, pentru un astfel de comportament condamnat de societate. Maria a riscat mai mult decât rusinea. Smerenia și dorința ei de a face voia lui Dumnezeu - de a fi în comuniune cu El, de a alege în mod liber să suporte o 'nedorită criză de sarcină' în ciuda a ceea ce oamenii ar putea gândi - a marcat un

precedent pentru fiul Ei care S-a negat pe Sine. Hristos, imitând-o pe mama Sa, Maria, a pus adevărul înaintea respectabilității.

Maria a răspuns îngerului Domnului într-un fel ce a reflectat smerenia ei extraordinară. Departe de a căuta în mod egoist respectabilitatea și împlinirea personală sau conformismul social și neimplicarea pietistă, ea a răspuns chemării lui Dumnezeu începând un act de slujire prin rugăciune. Ea constient s-a implicat în lupta împotriva răului pentru a-l înfrunța pe Diavol și a pune adevărul și dragostea înaintea unor considerații pragmatice. Ea a răspuns vestii ce avea să-i aducă la cunoștință neașteptata sarcină (Luca 1.47): "Sufletul meu îl preaslăvește pe Domnul..." Nu e de mirare că Elisabeta a spus despre Maria: "Binecuvântată esti tu între femei și binecuvântat este rodul pântecului tău!" (Luca 1.42)

Și nu e de mirare nici că Biserica Ortodoxă se adună pentru a o slăvi pe Maria în slujbele sale și spre a-i cânta cu dragoste:

"Binecuvântată esti, vistier al neprihănirii prin care ne-am ridicat din păcat,

Binecuvântată Fecioară, crin dulce mirositor ce-î înmiresmezi pe credincioși, tămâie bineplăcut mirositoare și mir nepretuit...

Binecuvântat fii, o, zori de zi strălucitor care singur l-ai zămislit pe Hristos-Soarele, sălas al Luminii,

Binecuvântată fii căci tu îndepărtezi întunecimea și reduci la tăcere diavolii nopții."

Jertfa voluntară a Mariei, comuniunea ei cu Dumnezeu prin slujire, dorința ei neegoistă de a se implica în soarta tuturor fiintelor omenesti, i-au adus titlul unic de 'mijlocitor absolut' și de 'îndrumător de frunte'. Ea a fost nădejdea a milioane de oameni care i-au cerut să intervină pentru ei. Căci doar ei putem să-i cerem "O, Mamă a Dumnezeului Celui Preaînalt, O Preacinstito, apără-i pe toți cei care caută adăpost."

Capitolul 21

GUSTĂ ȘI VEZI

Sfântul Ambrozie scria:

"Cine este autorul Sacramentelor dacă nu Domnul Iisus?...Poti spune 'Pâinea mea este obisnuită'...acolo unde a pătruns sfîntirea, pâinea a devenit trupul lui Hristos...Cum se poate ca ceea ce este pâine să fie Trupul lui Hristos? Prin sfîntire. Sfîntirea se petrece prin anumite cuvinte. Ale cui cuvinte? Ale Domnului Iisus. La fel ca restul lucrurilor spuse mai înainte, ele sunt rostite de către preot." [1]

Tot ce vrei și ce nu vrei este acum folosit pentru a umple golul dureros creat prin abandonarea tradiției liturgice creștine din vechime, centrate pe slujirea euharistică. Multe pseudo-sacramente sunt acum folosite pentru a umple vidul - predici, 'lumina interioară' a Quakerilor, 'nasterea din nou' a Anabaptistilor, pietismul schizofrenic, pseudo-liturgic al Lutheranilor, 'liturghiile' 'corecte din punct de vedere politic', feminizate, ale Episcopalienilor, perfectionismul aspru al fundamentalismului modern, activitățile politice, grupurile de studiu biblic, 'liturghiile' pop-folk din Biserica Romano-Catolică modernizată de azi, 'luarea de cuvânt' la întâlnirile evanghelice, școala de Duminică, prânziurile gratuite, sedintele de consiliere, adunările de 'laudă și închinare',

miscarea 'harismatică', programele religioase de la radio si televiziune, cărțile si prelegerile au fost cu toate folosite. Ceea ce avea să fie cândva mostenirea comună a tuturor creștinilor, cina euharistică, jertfa nesângeroasă, slava Bisericii, este doar o amintire vag înțeleasă până si de multi creștini de bună credință. Cu toate acestea, vocea Bisericii în ceea ce privește rolul central al Împărtășaniei si, prin generalizare, întreaga viață care ne pregătește să o primim, este fără echivoc. Sfântul Chiril scria în anul 350:

"Haideti acum, în deplină cunoștință, să ne împărtășim de trupul si de sângele lui Hristos. Căci în chip de pâine trupul său vă este dat si în chip de vin sângele Lui, astfel că împărtășindu-vă de trupul si de sângele lui Hristos, veti putea fi uniți în trup si în sânge cu El. Căci astfel devenim purtători de Hristos. Trupul si sângele Său sunt distribuite prin mădulele noastre. Si astfel devenim, potrivit spuselor fericitului Petru, părtași ai naturii dumnezeiești." [2]

Slujirea devine un fals atunci când Hristos este îndepărtat din altar. Frauda este la fel de mare când sacramentele sunt devalorizate, înlocuite, 'modernizate' sau vulgarizate în alt fel. Aceasta pentru că dacă e să inspire cutremur, ceea ce este considerat vesnic nu poate să fie tratat ca si cum ar fi schimbător sau deschis speculațiilor omenesti pe baza 'popularității' sale. [3] De aceea Sfântul Chiril al Ierusalimului vorbește astfel despre Biserică în legătură cu păstrarea cinei euharistice liturgice tradiționale si cu modul ascetic de viață care ne pregătește pentru a o primi: "Păstrați aceste tradiții nepângărite si păstrați-vă voi însisi de păcate. Nu vă excludeți de la Împărtășanie, nu vă îndepărtați, voi însă, prin păcate fără număr, de aceste taine sfinte si duhovnicești." [4]

Din nefericire, tocmai de aceste taine duhovnicești - post, rugăciune, spovedanie, împărtășanie - s-au depărtat Protestantismul si Romano-Catolicismul american modern vulgarizat. Sunt convinși că multi creștini de bună credință se nevoiesc să fie credincioși atât în denumirile Protestante cât si în Biserica Romano-Catolică americană, din nefericire modernizată. Si mai cred că prin comparație cu continuitatea istorică a nevointelor si slujirii ascetice din Biserica Ortodoxă, 'bisericiile' moderne suferă în ceea ce privește duhovnicia, estetica si continuitatea istorică. Protestantii si Romano-Catolicii modernizați au negat realitatea fizică a Încarnării. Au ajuns să fie jenati de nasterea fizică a lui Hristos, de viața, moartea, învierea si lucrarea Sa mântuitoare. Clădirile Bisericilor Romano-Catolice modernizate - camere goale lipsite de orice reprezentări plastice - arată mai degrabă ca un centru de meditație al Națiunilor Unite decât ca o biserică creștină. Par să fie mai 'protestantizate' chiar decât bisericile Protestante. Par să fi fost construite de oameni care au întors spatele Hristosului istoric Care Se dă pe Sine în Împărtășanie. Aceste clădiri reprezintă o credință trunchiată de felul experienței budiste - subiective, depersonalizate, fără viață. Aceasta contrastează puternic cu credința Părinților - robustă, pământescă, fizică, prezentă, în egală măsură externă si internă, istorică si contemporană. Credința veacurilor poate fi atinsă, văzută, mirosită, ținută si simțită. "Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii nostri, ce am privit si mâinile noastre au pipăit despre Cuvântul vieții..." (1 Ioan 1:1) Sfântul Ioan Damaschinul scria:

"Lucrurile vizibile sunt modele corporale care ne dau [o] înțelegere a lucrurilor intangibile... În vremurile trecute Dumnezeu, Care este fără formă sau trup, nu a putut fi reprezentat. Însă acum [după Întrupare] când Dumnezeu este văzut în trup vorbind cu oamenii, pot să Îl reprezint printr-o imagine [icoană] pe Dumnezeu [Hristos] pe Care Îl văd. Nu mă închin materiei; mă închin Creatorului materiei care S-a făcut materie de dragul meu si Care a voit să ia formă în materie; care a lucrat mântuirea mea prin materie." [5]

Întreaga Biserică istorică pare să se ridice pentru a condamna atitudinea Protestantă anti-sacramentală si reductionismul modernizat al Bisericii Romano-Catolice de după Consiliul al doilea al Vaticanului. Sfântul Grigore de Nisa scria:

"Pâinea este la început o pâine obisnuită, însă atunci când taina o sfînteste, se prefăce si devine Însusi Trupul lui Hristos. La fel mirul tainic, la fel vinul. Dacă înainte de sfîntire erau lucruri de

putină însemnătate, după sfîntirea lor de către Duh fiecare din ele a căpătat o putere superioară. Aceeasi putere a cuvîntului îl face pe preot să fie venerat și cinstit, separat de restul oamenilor prin noua binecuvîntare revărsată asupra lui. Deunăzi era unul din multime, un om oarecare; deodată a devenit un dascăl de evlavie, învățător al tainelor ascunse." [6]

Rupîndu-se de Sacramente, de Împărtășanie, de icoane, de Post, de calendarul liturgic, de Spovedania în fața unui preot, mulți creștini s-au rupt de asemenea de credincioșii din alte vremuri. Și-au 'modernizat' liturgiile, dar în același timp s-au auto-excomunicat din trupul celor care-L mărturisesc sacramental pe Hristos:

"Căci nu sunteți hrăniți de un trup când altcineva este hrănit de alt trup, ci toți sunteți hrăniți de același trup." [7]

Abandonarea cinei euharistice solemne din vechime și a întregului calendar bisericesc nu poate fi înlocuită de sunete de tamburină, de vorbit în 'limbi', de concerte la chitară, de cântat de imnuri, de predici care nu se mai termină, de Școala de Duminică, sau de o muzică 'inspiratoare' mediocră de felul celei cu care Biserica Romano-Catolică americană modernă și-a pîngărit redusele, din nefericire, 'liturghii', imitînd ce este mai jalnic în cultura pop americană.

Și totuși, în ciuda culturii desacralizate în care trăim există nădejde. Nădejdea se află acolo unde a fost întotdeauna. Este în Biserica istorică, în neschimbata comunitate purtătoare de Hristos ce Îi aduce mărturie Iubitorului de Oameni - Hristosul care a stat alături de păcătoși ca noi în comuniune fizică:

"Fiind Hristos în Betania, în casa lui Simon Leprosul, S-a apropiat de El o femeie, avînd un alabastru de mir de mare preț și l-a turnat pe capul Lui, pe cînd sedea la masă. Și vîzînd ucenicii, s-au mîniat și au zis: De ce risipa aceasta? Căci mirul acesta se putea vinde scump iar banii să se dea săracilor. Dar Iisus, cunoscînd gîndul lor, le-a zis: Pentru ce faceți supărare femeii? Căci lucru bun a făcut ea față de Mine. Căci pe săraci totdeauna îi aveți cu voi, dar pe Mine nu Mă aveți întotdeauna; căci ea, turnînd mirul acesta pe trupul Meu, a făcut-o spre îngroparea Mea. Adevărat vă zic vouă: Oriunde se va propovădui Evanghelia aceasta, în toată lumea se va spune și ce-a făcut ea, spre pomenirea ei." (Matei 26:6-13)

[1] Sf. Ambrozie de Milano, 'Sacramentele', Ref. 1338-1339, A.D. 390, în Credința Părinților din vechime, vol. 1, trad. W.A.Jurgens, p. 176.

[2] Sf. Chiril al Ierusalimului, 'Prelegeri catehetice', Ref. 845, A.D., în Credința Părinților din vechime, vol. 1, trad. W.A.Jurgens, pp. 360-361.

[3] Așa cum scria Pr. George Florovsky: "Biserica este unitatea vieții harismatice. Izvorul acestei unități este ascuns în Taina Cinei Domnului și a Cincizecimii. Iar Cincizecimea este continuată și permanentizată în Biserică prin Succesiune Apostolică. Preoția (sau 'ierarhia') este nu numai - așa cum s-ar părea - scheletul Bisericii, ea este, înainte de toate, un principiu harismatic, o 'distribuție a sacramentelor', o 'economie divină'. Nu este doar o comandă canonică și nu aparține doar aparatului instituțional al Bisericii - ea este mai ales o trăsătură constitutivă sau structurală în măsura în care Biserica este un organism, un trup. Preoții nu sunt niște 'funcționari' numiți de către comunitate și nici simpli conducători sau delegați ai 'mulțimii', ai 'poporului' sau 'congregației'. Ei nu făptuiesc numai în persona ecclesia, ci făptuiesc în principal în persona Christi, fiind 'reprezentanții' lui Hristos Însuși, nu ai credincioșilor. În ei și prin ei, Capul Trupului, unicul Mare Preot al Noului Legământ își execută, continuă și săvârșește lucrarea duhovnicească și preoțească. El este singurul Preot adevărat al Bisericii..."

Unitatea fiecărei congregații locale este dată de unitatea cinei euharistice. Numai ca săvârșitor al Împărtășaniei preotul este capul și ziditorul unității Bisericii. Dar el mai are și o altă misiune: să asigure unitatea universală și catolică a întregii Biserici în spațiu și timp. Aceasta este menirea scaunului episcopal. Pe de o parte Episcopul are autoritatea să hirotonisească - și acesta nu este doar un privilegiu juridic, ci, mai cu seama, o putere a acțiunii sacramentale mai mare decât a

preotului. Astfel, Episcopul, ca 'hirotonisitor', este ziditorul unității Bisericii la scară largă. Cina cea de Taină și Cincizecimea sunt inseparabil legate una de alta. Duhul Mângâietor coboară când Fiul a fost slăvit în moartea și învierea Sa. Dar ele rămân două sacramente (sau taine) care nu pot fi amestecate. Tot astfel preoția și oficiul episcopal diferă între ele. În cardul oficiului episcopal Cincizecimea devine universală și continuă, în episcopatul indivizibil al Bisericii, iar unitatea spațială este asigurată. Pe de altă parte, prin episcopul său, sau, mai bine, în episcopul său, fiecare Biserică locală este legată de trecut și de toate veacurile. În episcopul său fiecare Biserică își depășește propriile limite, fiind organic unită cu celelalte Biserici. Succesiunea apostolică nu este atât fundamentul canonic, ci mai degrabă fundamentul tainic al unității Bisericii. Este altceva decât paza continuității istorice sau a coeziunii administrative. Este mijlocul ultim de a păstra identitatea mistică a Trupului de-a lungul veacurilor. Dar, desigur, preoția nu poate fi despărțită de Trup. Este în Trup, ca parte a structurii sale. Iar darurile preoțești sunt date în interesul Bisericii.

[4] Sf. Chiril al Ierusalimului, 'Prelegeri catehetice', Ref. 845, A.D., în Credința Părinților din vechime, vol. 1, trad. W.A.Jurgens, p. 366.

[5] Sf. Ioan Damaschinul, Despre sfintele icoane, trad. David Anderson (Crestwood, New York, 1980).

[6] Sf. Grigore de Nisa, 'Predica din Ziua Luminilor', Ref. 1062, în Credința Părinților din vechime, vol. 1, trad. W.A.Jurgens, pp. 58-59.

[7] Sf. Ioan Gură de Aur, 'Despre 1 Corinteni', Ref. 1194, A.D., în Credința Părinților din vechime, vol. 1, trad. W.A.Jurgens, p. 117.

Frumusetea 'inutilă' si realitatea iconică

În lumea noastră desacralizată am fost întotdeauna nedumeriti în ceea ce privește scopul existenței noastre fizice. Am devenit pragmatici și limitati în înțelegerea noastră a realității. Și totuși, Biserica Ortodoxă nu privește scopul lumii materiale doar în termeni 'practici'. Sf. Maxim Mărturisitorul vorbește despre Sfânta Traditie, în ceea ce privește sensul vieții, astfel:

"Toate lucrurile nemuritoare și nemurirea însăși, toate lucrurile vii și Viata însăși, toate lucrurile sfinte și sfîntenia însăși, toate lucrurile bune și bunătatea însăși, toate binecuvântările și binecuvântarea însăși, toate fiintele și fiinta însăși sunt manifestări ale lucrării lui Dumnezeu... Căci Dumnezeu este Dătătorul a toată viața, al nemuririi, sfînteniei și bunătății și El transcende fiinta tuturor fiintelor văzute și nevăzute..."[1]

Biserica ne învață că prin nevoite ascetice, prin Împărtășanie, prin slujire liturgică, prin căință și Spovedanie putem să fim din nou împreună cu Dumnezeu, fizic și duhovnicește. Și astfel putem să descoperim că întreaga viață e sacramentală. Falsele distincții între duhovnicie și laicitate, între evlavie și purtarea lumească, între carne și duh, sunt, cu toate, dizolvate într-o unică realitate prin care ne putem întoarce la Dumnezeu prin slujire, printr-o dreaptă raportare la creația Sa.

Sfânta Traditie arată că, departe de a fi un rit religios fără rost, Împărtășania este locul de întâlnire dintre Dumnezeu și om.[2] Prezența lui Hristos în pâine și vin este lucrul cel mai direct pe care îl aflăm în această viață. Prin aceasta puntea surpată dintre supranatural și ceea ce numim lumea naturală este refăcută.

Asa cum scrie Augustin:

"Desi cel mic nu are acea credintă pe care o împărtășesc cei credinciosi, sacramentul aceleiasi credinte îl situează în rândul celor credinciosi. Căci de vreme ce răspunsul se regăsește în credintă si prin aceasta se deosebesc cei credinciosi, cei mici sunt numiti si ei credinciosi, nu datorită înălțării mintii lor către lucrul în sine, ci prin împărtășirea cu acelasi lucru." [3]

În Biserica Ortodoxă până si copiii mici primesc Împărtășania, de vreme ce aceasta îi face credinciosi. Hristos ne-a spus fiecăruia să ne înfățișăm înaintea sa ca pruncii. Biserica Ortodoxă extinde această învățătură în sensul literal si în cazul copiilor. Copiii se împărtășesc si ei cu Hristos prin Botez, mirungere si Împărtășanie. Hrăniti cu Trupul si Sângele lui Hristos, asa cum ar fi hrăniti cu sângele de mamă înainte de nastere, si copiii iau parte la Praznicul Bisericii istorice de vreme ce fac si ei parte din marea familie de oameni.

Sfintii Părinti ne învată că lumea, existenta, materia, spiritul, sunt toate în chip tainic, supranaturale. Întreaga viață este o taină, este o unică realitate duhovnicească si fizică.

În Împărtășanie suntem, pentru o clipă, oameni desăvârșiti, transportati înspre tărâmurile ceresti desi încă pe pământ. Trupul si Sângele lui Hristos unesc în chip tainic cele lumesti si fizice cu cele vesnice si transcendente într-o Taină duhovnicească.

Potrivit Sfintei Traditii, toată existenta fizică a fost mântuită prin Întrupare. Dumnezeu a cinstit smerenia cutezătoare a Mariei. Dumnezeu se foloseste de dragostea de mamă, de ulei si de laptele de mamă pentru a ne aduce la sine. Ceea ce facem într-o mănăstire, într-o biserică, la micul dejun sau în munca noastră este săvârșit în prezenta Domnului atunci când vine dintr-un sentiment de recunostință pentru faptul că, prin Hristos, Creatorul nostru ne-a primit, încă o dată, în grădina Sa.

Biserica nu se rusinează de realitatea materială a Domnului. Sfântul Ioan Damaschinul scria:

"Trupul este cu adevărat unit cu Divinitatea, Trupul Care S-a născut din Fecioară. Căci nu Trupul Care a fost înălțat vine înapoi din ceruri, ci pâinea însăsi si vinul sunt prefăcute în Trupul si Sângele lui Dumnezeu. Dacă vrei să iscodești felul în care aceasta se întâmplă, ajungă-ti să afli că se întâmplă prin Duhul Sfânt, la fel cum prin Duhul Sfânt Domnul S-a întrupat din Născătoarea de Dumnezeu. Mai mult decât aceasta nu stim, decât că cuvântul lui Dumnezeu este adevărat, lucrător si puternic. Pentru cei care se împărtășesc din El cu vrednicie si cu credintă, El lucrează întru iertarea păcatelor si viata vesnică si întru păzirea sufletului si a trupului...Pâinea si Vinul nu sunt un fel de Trup si Sânge al lui Hristos - ferească Domnul! - ci Însusi Trupul sfântit al Domnului, de vreme ce Domnul Însusi a spus: 'Acesta este Trupul Meu' "[4].

[1] Sf. Maxim Mărturisitorul, 'Primul veac de teologie', în Filocalia, vol. 2, trad. G.E.H.Palmer, Philip Sherrard, Kallistos Ware, p. 124.

[2] Ioan 6:51; 1 Corinteni 11:23-52; Luca 22-20; Matei 26:27-28; Marcu 14:23-24; 1 Corinteni 10:17; 1 Ioan 1:7; 1 Corinteni 11:29; Matei 26:28; Ioan 6:56-58 etc.

[3] Sf. Augustin de Hippo, 'Epistola către Bonifaciu', A.D. 408, în Credinta Părintilor din vechime, vol. 3, trad. W.A.Jurgens, p. 651.

[4] Sf. Ioan Damaschinul, 'Despre izvorul cunoasterii', în Credinta Părintilor din vechime, vol. 3, trad. W.A.Jurgens, p. 339.

Praznicul etern

Părintele Alexander Schmemmann scrie că la sfârșitul Praznicului Euharistic 'totul este clar, totul este simplu și luminos. O astfel de deplinătate umple totul. O astfel de bucurie pătrunde toate. O astfel de dragoste radiază prin toate. Suntem din nou la începuturi, acolo unde înălțarea noastră înspre masa lui Hristos în împărăția Sa a început.' [1]

Crestinii din diverse secte de azi pot să facă multe lucruri folositoare, chiar spirituale, pe care ei le numesc 'slujbe'. Însă potrivit mărturiei neîntrerupte a Bisericii istorice, ei nu s-au alăturat celor care se împărtășesc cu Sfânta și eternă Împărtășanie, dată de preoți autentici care au autoritatea reală, cu care au fost investiti de Iisus, transmisă prin neîntrerupta succesiune istorică și apostolică. Prin urmare aceștia nu au slujit - nu s-au împărtășit - lui Hristos în felul în care El l-a arătat explicit tuturor celor care-L urmează. Și nici nu au avut parte de frăția cu care toți credincioșii, căci ei sunt primii creștini din istorie care ignoră ceea ce este faptul de viață central pentru toți ceilalți creștini - Praznicul euharistic - și viața ascetică sacramentală care ne pregătește pentru el. Nu putem pretinde să devenim precum Hristos în afara Bisericii istorice. [2] Și nici nu putem înțelege vreodată de ce întreaga Biserică istorică pretuiește de două mii de ani slujirea sacramentală și o viață trăită în contextul calendarului liturgic, căci niciodată nu am participat noi înșine în ele. Nici o carte, nici măcar cartea de față, nu îl va aduce pe scepticul Protestant sau pe Romano-Catolicul modernizat după Consiliul Vatican II, mai aproape de tradiția euharistică autentică a Bisericii istorice, dacă acea persoană așteaptă să fie convinsă cu argumente teologice rationale. În cele din urmă trebuie să ne smerim și să învățăm trăind slujirea autentică, nu doar citind despre ea. Aceasta este credința adevărată în acțiune. Adevărata teologie este în rugăciune, iar adevărata rugăciune este slujire, iar adevărata slujire este participare în comuniunea tuturor sfinților, în comunitate neîntreruptă de la începuturi. Acesta este mesajul Sfintei Tradiții. Și aceasta este ceea ce Hristos i-a spus lui Petru: 'căci nu trup și sânge ti-a făcut tie cunoscut aceasta...' (Matei 16:17)

[1] Alexander Schmemmann, *Euharistia* (Crestwood, 1988), p. 245.

[2] "Crestinismul este Biserica, adică o Comunitate, Noul Popor al lui Dumnezeu care își ghidează viața după anumite principii. Iar această viață nu poate fi divizată în compartimente dintre care unele călăuzite după alte principii heterogene." George Florovsky, *Biblia, Biserica, Tradiția: o perspectivă Ortodoxă*, p. 70.

Capitolul 22

VESTIREA CEA BUNĂ

Biserica Ortodoxă istorică învață că existența fizică este bună. Lumea materială nu are nevoie de nici o justificare utilitară pentru existența sa pentru că Hristos a mântuit lumea și continuă să o sfințească cu prezența Sa sacramentală prin Biserica sa. De aceea bisericile Ortodoxe sunt pline de moaste, de icoane, de tămâie, de mir, de vin, de lumânări, de apă sfințită, de vesminte împodobite, potire, mozaicuri, de muzică, de artă în diferite forme, de aceea sunt atât de

încântătoare senzorial si estetic. În Biserica Ortodoxă înțelegem că dragostea lui Dumnezeu apare în întreaga Sa creație, nu doar în cele 'spirituale'.

Lactantiu scrie că dragostea lui Dumnezeu se revelează tuturor în Creația sa bună:

"Nimeni nu este atât de necivilizat sau de barbar, ca, atunci când își ridică ochii spre cer, chiar dacă nu știe prin ce minune dumnezeiască este totul posibil, să nu înțeleagă ceva din măreția lucrurilor, din tot ce e orânduială, consecvență, utilitate, frumusețe și proporție și mai ales să nu priceapă că toate acestea nu ar fi posibile dacă nu ar exista o rânduială divină, dacă nu ar fi modelate de un creator măreț." [1]

Biserica Ortodoxă sărbătorește creația lumii fizice. Ne învață că natura, dragostea, arta, frumosul, maternitatea, paternitatea, slujirea, rugăciunea, iubirea dezinteresată, bucuria în prezența frumosului, sacramentele fizice sunt bune. Toate acestea nu au nevoie de nici o justificare care să le dea legitimitate. Ele așteaptă să fie văzute de fiecare dintre noi atunci când 'ne ridicăm ochii spre cer.'

Sfântul Atanasie spune:

"Creația, prin rânduiala și armonia ei, Îl preaslăvește cu glas tare pe Stăpânul și Creatorul ei...De aceea Dumnezeu, prin cuvântul Său, a dat creației o astfel de rânduială, pentru că desi invizibil prin natura Sa, oamenii să-L poată cunoaște prin lucrările Sale." [2]

Creația - ne învață Sfânta Tradiție - este bună în ea însăși pentru că Dumnezeu este bun în El Însuși și pentru că El este autorul Vieții. Păcatul nu a schimbat acest lucru de bază. Hristos a venit pentru ca noi să-L imităm și să ne îndumnezeim, pentru a participa deplin la natura sa divină, iar acea participare presupune bucuria creației.

Puritanii ne spun că trebuie să alegem. Trebuie, prin urmare, să alegem între a-i ajuta pe săraci, a-L mărturisi pe Hristos, sau a ne bucura de artă și chiar de a face artă.[3]

Secularistii îngusti la minte au procedat la fel cerându-le oamenilor să aleagă între carieră și copil. Sau între 'succesul' profesional și îngrijirea unui părinte vârstnic. Sau între a-i iubi și proteja pe copii și o 'explozie de populație'.

Puritanii întreabă: "Cum de mai aveți timp pentru slujire liturgică, pentru artă, muzică și literatură când ați putea să-i săturați pe flămânzi sau să propovăduiți evanghelia?" Secularistii spun: "Cum poți să ai acum un copil? Ți va întrerupe școala sau cariera. Nu te va lăsa să-ți afli împlinirea. Merită să avortezi. Pentru că să ai o carieră, sau pentru ecologie, sau pentru societate." Potrivit Sfintei Tradiții, Iisus ne-a spus să-i săturăm pe cei flămânzi iar în clipa următoare a apărut ceea ce lumea noastră pragmatică ar considera că e un act 'nefolositor' de slujire și de dragoste, o risipă de resurse de pret care 'puteau fi cheltuite mai bine' (Matei 26:6-13).

Biserica Ortodoxă a recunoscut importanța acestei istorii și reflectează la tâlcul ei în rugăciuni și imnuri: "Pângărită și nevrednică a venit la Tine femeia, o, Mântuitorule. Ti-a spălat picioarele cu lacrimi și a preaslăvit pătimirea Ta. A spus: 'Cum as putea să Te privesc, Stăpâne?' Și totuși, Tu ai venit s-o mântuiești pe desfrânată. 'Eu sunt moarta, învie-mă din întunecime, așa cum l-ai înviat pe Lazăr din mormânt în ziua a patra. Primește-mă în nenorocirea mea, o, Doamne, și mă mântuiește.' " [4]

Hristos, așa cum ne învață solemn Biserica Ortodoxă în slujbele Săptămânii Mari, nu este doar Domn al Duhului, ci și Domn al lacrimilor femeii păcătoase, al mirului pe care ea l-a adus, al trupului lui Lazăr pe care l-a înviat din morți în lumea fizică de carne și sânge. Mai mult chiar, întregul calendar liturgic al Bisericii Ortodoxe ne învață că atât nevointele ascetice, cât și prăznuirea zilelor de sărbătoare sunt parte din viața creștinului.

Sfinții Părinți vorbesc într-un glas despre importanța recunoașterii bunătății lumii fizice și a sfințirii ei de către Hristos.

"Toată frumusețea, toată minunea, toată măreția reflectă ceea ce este negrăit de frumos, de minunat, de măreț...Dacă trebuie să ne folosim de simțuri, atunci să le folosim pentru a-L

asimila pe Creator prin creatia Sa, văzându-L reflectat în lucrurile create, precum soarele este reflectat în apă." [5]

Caracterul fizic exuberant al slujirii Ortodoxe pare straniu multora din ziua de azi. Cu recurgerea sa la moaste, sacramente, liturghii vechi, zile de Post, zile de sărbătoare, lumânări, tămâie, icoane, pâine, vin, mir si apă, slujirea Ortodoxă pare primitivă, copilăroasă, naivă chiar, celor care au respins viziunea Bisericii potrivit căreia lumea fizică este expresia deplină a bunătații lui Dumnezeu. Respingând bunătaatea creatiei lui Dumnezeu multi crestini au devenit budhisti, slujind de parcă numai lumea spirituală ar avea importantă. Astfel au ajuns să nege însăși Întruparea prin felul în care slujesc (desi nu prin ceea ce spun), chiar dacă nu recunosc. [6] După unii slujirea Ortodoxă este simplistă si credulă, prea 'pământeană'. Alții o consideră prea banală sau prea mistică. Unii Protestanti si Romano-Catolici modernizati cred că slujirea Ortodoxă este 'inutil de ornamentată', 'extravagantă', de un 'simbolism inutil', sau chiar 'păgân'. Acestia au acuzat Ortodoxia de 'idolatrie' datorită folosirii icoanelor în timpul slujbelor. [7] Si totusi Biserica Ortodoxă învătă că înaintea altarului lui Dumnezeu, mai cu seamă ceremonialul, simbolul, bucuria, icoana, culoarea, natura fizică, demnitatea, frumosul si 'inutilul' aduc desăvârșire slujirii.

'Gustati si vedeti' este invitatia Praznicului euharistic: 'Vedeti mâinile Mele si picioarele Mele, că Eu Însumi sunt; pipăiti-Mă si vedeti, că duhul nu are carne si oase, precum Mă vedeti pe Mine că am' (Luca 24: 39). Acesta este mesajul fiecărei moaste, icoane, lumânări, vestmânt preotesc, post si praznic în fiecare Biserică Ortodoxă, în fiecare colt al lumii: Puneti mâna pe Mine si vedeti! Am venit să mântuiesc lumea în care trăiti!

Biserica Ortodoxă a sustinut neîncetat că nu trebuie să ne fie rusine de natura noastră corporală. De fapt Biserica a învătat că putem să ajungem la o cunoastere mai adâncă a lui Dumnezeu printr-o înțelegere mai dreaptă a creatiei Sale.

Sf. Maxim scria:

"Nu Îl cunoastem pe Dumnezeu în esenta Sa. Îl cunoastem mai degrabă din măretia creatiei Sale si din grija Sa providentială pentru toate făpturile. Căci prin aceste lucruri, ca si cum ar fi niste oglinzi, putem dobândi înțelegerea nesfârșitei Sale bunătați, înțelepciuni si puteri." [8]

Asa cum poate mărturisi oricine care a avut sansa să viziteze o comunitate monahală Ortodoxă, ca cea de la Simonopetra de pe Muntele Athos, de exemplu, monahismul Ortodox practică de veacuri o viață de cumpătare si frumusetate într-o relatie armonioasă cu natura. Cu mult înainte ca 'problemele ecologice' să fie la modă, înțelegerea Ortodoxă a creatiei lui Dumnezeu a fost nu numai discutată, ci si trăită de călugări si călugărite fără număr, a căror conservare a creatiei este parte din viata ascetică sacramentală.

[1] Lactantiu - 'Institutiile divine', A.D. 304, în Credinta Părintilor din vechime, vol. 1, trad. W.A.Jurgens, p. 266.

[2] Sf. Atanasie - 'Tratatul împotriva păgânilor', Ref. 746-747, A.D. 318, în Credinta Părintilor din vechime, vol. 1, trad. W.A.Jurgens, pp. 320-321.

[3] Reprezentativă pentru această abordare încrâncenată a 'crestinismului' este cartea lui Ron Sider Crestini bogati în era foametei (Downers Grove, 1977) precum si tipul de negustorie cu vina individuală în lucrarea de o viață a unor 'lideri evanghelici' ca Tony Campolo..

[4] Apostiha, Tonul al doilea, din seara de marti a Săptămânii Patimilor, în Biserica Ortodoxă.

[5] Sf. Teodor Cel Mare - 'Teoretikon': Filocalia, vol. 2, trad. G.E.H. Palmer, Philip Sherrard, Kallistos Ware, pp. 41-45.

[6] "Taina lui Hristos se află în centrul credintei Ortodoxe, după cum este totodată si începutul si piscul ei. Taina Fiintei lui Dumnezeu, Sfânta Treime, a fost revelată de El, 'Unul din Sfânta Treime'. Această taină poate fi pătrunsă numai prin Hristos, prin asumarea Persoanei Sale. Numai cei care Îl 'cunosc' pe El pot să îl cunoască si pe Tatăl. 'Trupul lui Hristos' nu este un 'apendice'.

Cu adevărat, scopul final al Înrupării a fost ca Cel Întrupat să aibe un 'trup', care e Biserica, Noua Umanitate, mântuită și renăscută întru Cel Care este Capul ei. " - George Florovsky, Aspecte din istoria Bisericii, pp. 24-25.

[7] Vezi cele trei tratate ale Sf. Ioan Damaschin. Toate trei apără folosirea icoanelor ca o prelungire a învățaturii centrale a creștinismului: Dumnezeu a devenit materie prin Întrupare. Despre sfintele icoane: Trei apologii împotriva celor care atacă sfintele icoane, trad. David Anderson (Crestwood, 1980).

[8] Sf. Maxim Mărturisitorul, 'Primul secol al iubirii': Filocalia, vol. 2, trad. G.E.H. Palmer, Philip Sherrard, Kallistos Ware, p. 64.

Realitatea generoasă

Biserica ne-a învățat că Dumnezeu este generos și bun, și că întreaga Sa creație ne vorbește despre nesfârșita Sa bunătate. Sfântul ascet Petru Damaschinul scria: "Omul cunoașterii duhovnicești găsește că totul este făcut pentru mântuirea sufletului său și pentru slava lui Dumnezeu. Într-adevăr, pentru această slavă au fost aduse la viață toate lucrurile." [1]

Fie că ne uităm la creația lui Dumnezeu, la slujirea liturgică veche din Biserica Ortodoxă ori la descrierea cerului din Apocalipsa, nu găsim nicăieri o monotonie deprimantă - patru pereti albi și o predică limitată doar la realitatea 'spirituală' - pentru a nu mai aminti de programul excesiv de birocratic de triere a celor 'aleși', ci o extravagantă clocotitoare tainică, plină de bucurie:

"Îndată am fost în duh; și iată un tron era în cer și pe tron sedea cineva. Și Cel ce sedea semăna la vedere cu piatra de iasp și de sardiu iar de jur împrejurul tronului era un curcubeu, cu înfățișarea smaraldului. Și douăzeci și patru de scaune înconjurau tronul și pe scaune douăzeci și patru de bătrâni, sezând, îmbrăcați în haine albe și purtând pe capetele lor cununi de aur. Și din tron ieșeau fulgere și glasuri și tunete; și șapte făclii de foc ardeau înaintea tronului, care sunt cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu. Și înaintea tronului, ca o mare de sticle, asemenea cu cristalul. Iar în mijlocul tronului și împrejurul lui patru ființe, pline de ochi, dinainte și dinapoi. Și ființa cea dintâi era asemenea leului, a doua ființă asemenea vitelului, a treia ființă avea fata de om, iar a patra ființă era asemenea vulturului care zboară. Și cele patru ființe, având fiecare din ele câte șase aripi, sunt pline de ochi, de jur împrejur și pe dinăuntru și odihnă nu au, ziua și noaptea, zicând: Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Dumnezeu, Atotțiitorul, Cel ce era și Cel ce este și Cel ce vine. Și când cele patru ființe dădeau slavă, cinste și mulțumită Celui ce sade pe tron, Celui ce este viu în vecii vecilor, atunci cei douăzeci și patru de bătrâni, căzând înaintea Celui ce sedea pe tron, se închinau Celui ce este viu în vecii vecilor și aruncau cununile lor înaintea tronului, zicând: Vrednic esti, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava și cinstea și puterea, căci Tu ai zidit toate lucrurile și prin voința Ta ele erau și s-au făcut." (Apocalipsa 4:11)

Dumnezeu - învătă Sfânta Tradiție - este Creatorul bun și generos. Este Domnul lumii fizice și al celei cerești. Este Domnul slujirii fizice pentru că El este Creatorul și L-a trimis pe Fiul Său în carne și oase. El este Cel Care ne va învia cu trupul.

"Femeia a turnat mir nepretuit pe capul Tău împărătesc, sfânt și înspăimântător, O, Hristoase. A apucat picioarele Tale preanevinovate cu mâinile ei necurate și a strigat: 'Slăviți-L pe Domnul, voi lucrări ale Domnului! Cântați-I și preaslăviți-L de-a pururi!' " [2]

Pe când ne-am fi așteptat ca Hristos să fie preocupat de moartea Sa iminentă, El și-a găsit timp pentru demonstrația femeii păcătoase a unei slujiri fizice în timp ce și-a 'risipit' darul ei pe El. Și totuși, în contextul suferinței a îngăduit Iisus femeii să toarne parfum scump pe El. În contextul

durării frumusețea mirului scump avea să dobândească un sens și mai adânc. Și astfel, doar în măsura în care înțelegem că în timp ce suntem vii, suntem de fapt morți, putem da importanța cuvenită expresiilor exterioare ale frumuseții mântuitoare și sacramentale.

Biserica învață că la fundul iadului - de noi însine creat - avem cea mai mare nevoie să iubim frumusețea creatoare a lui Dumnezeu. Aceasta este învățătura Bisericii așa cum a fost ea exprimată de Sfântii Părinți. Sf. Ioan Gură-de-Aur avea să răspundă manacheenilor (puritanii din vremea sa) astfel:

"Creatia nu este rea. Este bună și este un semn al înțelepciunii și puterii lui Dumnezeu, al dragostei Sale pentru oameni... Ne duce la cunoașterea lui Dumnezeu și ne face să-L cunoaștem mai bine pe Stăpân." [3]

Creatia noastră sacramentală este o mărturie a faptului că Dumnezeu este iubire. Venirea lui Hristos dovedește dragostea sa pentru lumea fizică și pentru făpturile Sale. Așa cum spunea psalmistul și cum se roagă Biserica: 'Lăudați pe Domnul și chemați numele Lui; vestiți între neamuri lucrurile Lui' (Psalmul 104).

Sfânta Tradiție ne spune că Iisus ne-a învățat să nu trăim doar cu pâine. Și nici doar cu lucruri 'folositoare'. Până și utilitatea unor programe sociale bune are o limită atunci când e vorba de o lucrare mântuitoare. Îngusta înțelegere a evanghelizării și a 'mărturisirii lui Iisus' nu este totul într-o viață creștină. Pe lângă faptele bune de milostenie - chiar și propovăduirea Evangheliei - există ceva mai important, însuși sensul vieții, restaurarea relației noastre cu Creatorul nostru prin slujire, ca unii care săvârșesc cercul creației oferindu-l înapoi Creatorului cu recunoștință, ducând astfel până la capăt călătoria îndumnezeirii lor prin comuniune nemijlocită cu Dumnezeu: "Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul! Doamne, Dumnezeul meu, măritu-Te-ai foarte! Întru strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat; Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină; Cel ce întinzi cerul ca un cort; Cel ce acoperi cu ape cele mai deasupra ale lui (...) Cel ce adăpi muntii din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarba dobitoacelor și verdeata spre slujba oamenilor; ca să scoată pâine din pământ și vinul ce veselește inima omului; Ca să veselească fata cu untdelemn și pâinea inima omului o întărește. Sătura-se-vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit; acolo păsările își vor face cuib. Trimite-vei duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi fata pământului" (Psalmul 103:1-3,14-18, 31).

Biserica Ortodoxă învață că sensul vieții noastre nu îl găsim în teorii economice, în programe sociale și nici chiar în 'studiul biblic' sau respectarea cu strictete a regulilor. Adevăratul sens al vieții îl aflăm în slujirea lui Dumnezeu Care ne-a dat dragostea pe care o împărtășim cu El: dragostea pentru Dumnezeu și pentru creatia Sa, dragostea mamei pentru pruncul ei, dragostea femeii păcatoare pentru Iisus, a bunicilor pentru nepoti, dragostea pentru artă, pentru natură și pentru frumos, pentru făpturile cerești străni și minunate totodată, dragostea pentru ceilalți oameni și pentru Mântuitorul nostru, dragostea pe care o arătăm când intrăm într-o biserică pe când ne facem semnul crucii și cu drag și respect sărutăm icoane, într-un act care afirmă viața, declarând realitatea mântuită plină de sens, de dumnezeire și de slavă. Dându-ne pâinea și vinul sub forma materială, trupul și sângele Său ca pisc al vieților noastre duhovnicești, într-un chip real, fizic, și totuși de nepătruns, Biserica ne învață că Iisus a mântuit în veci lumea fizică. De aceea Biserica Ortodoxă are icoane. De aceea toată Liturghia duce spre Împărtășanie. De aceea călugăriile și călugăritele Bisericii Ortodoxe se apropie de natură cu dragoste și respect. De aceea postim și de aceea prăznuim. De aceea arta, muzica, frumosul și extravagantele pline de bucurie alcătuiesc slujirea adevărată.

Biserica Ortodoxă nu se rusinează de lumea fizică sau de reprezentările fizice ale lui Hristos și ale Sfintilor pentru că nici Hristos nu s-a rusinat de noi: "Luati, mâncați, acesta este trupul Meu care se frânge pentru voi. Aceasta să faceți pentru pomenirea Mea" (Luca 11:24).

De aceea taina căsătoriei se consumă printr-o relație sexuală fizică, plină de bucurie și roditoare. De aceea Biserica a ocrotit de veacuri copiii nenăscuți. De aceea călugării de pe Muntele Athos tratează mediul natural din jur cu respectul pe care ar trebui să îl dăm întregii creații. De aceea materia este importantă.

Sfântul Ambrozio de Milano scrie că e greu să înțelegem dragostea lui Dumnezeu în afara progresului fizic creator.

"Tu ești un chip, o, omule, un chip pictat de Dumnezeuul tău, desăvârșit artist și pictor. Nu desfigure chipul zugrăvit care reflectă nu înșelăciunea, ci adevărul, care exprimă nu căderea, ci harul." [4]

Sfânta Tradiție învață că dragostea lui Dumnezeu trebuie să-i fie răsplătită în mod practic ajutându-i pe săraci, dar aceasta nu este totul pentru a săvârși lucrarea lui Hristos. Răspunsul la întrebarea 'De ce trăim?' îl aflăm pe măsură ce înțelegem că în viață există lucruri dincolo de orice pret și descriere ce dau vieții adevăratul sens: dragostea 'gratuită' a lui Dumnezeu, dragostea 'gratuită' pentru aproapele, expresia 'gratuită' a creativității prin artă; sacramentele gratuite și împărtășania 'gratuită'; dragostea 'gratuită' pentru nedoritele ființe; darul 'gratuit' și dificil al liberului arbitru; slujirea frumoasă, solemnă și 'gratuită' a Bisericii Ortodoxe istorice; tinerea 'gratuită' a posturilor, praznicelor și priveghiurilor, cinstirea 'gratuită' a oaselor 'nefolositoare' - moastele. Toate aceste lucruri 'gratuite' și 'nefolositoare' pot deveni folositoare atunci când le oferim înapoi Creatorului nostru iubitor și generos.

Abia înțelegând că noi însine trebuie să devenim icoane – imagini - ale lui Hristos, putem începe călătoria noastră adevărată spre Dumnezeu. Viața capătă sens atunci când începem să înțelegem că Sfintele Taine nu sunt de domeniul irationalului, ci de domeniul vesniciei, prin care ne smerim înaintea Dumnezeului atotputernic.

Sfântul Ioan Cassian îl citează pe renumitul Părinte african al desertului, Abba Moise, când spune:

"Pe Dumnezeu nu Îl cunoaștem în ființa Sa binecuvântată și de nepătruns, căci aceasta este rezervat sfinților Săi în veacul ce va să vină. Ci Îl cunoaștem din măreția și frumusețea fapturilor Sale, din dumnezeirea cu care stăpânește lumea zi de zi, din dreptatea și din minunile pe care le arată sfinților Săi cu fiecare generație...când ne gândim că El numără stropii de ploaie, nisipul mării și stelele de pe cer suntem copleșiți de măreția naturii și înțelepciunii Sale." [5]

Când suntem copleșiți de măreția lui Dumnezeu - de frumusețea Sa, de Taina și rodnicia Sa - avem pentru ce să participăm la dragostea Sa, să-i ajutăm pe săraci pentru că, la rândul lor să ajute și ei. Există un motiv pentru a sluji. Există un motiv pentru a ține posturile, pentru a ne despătimi. Există un motiv pentru a face fapte bune, de exemplu a ocroti natura și pruncii nenăscuți. Nu doar pentru că poate fi demonstrat că e avantajos din punct de vedere economic, ci pentru că Dumnezeu a creat frumusețea. Dacă Îl iubim nu vom distruge și abuza de darurile Sale, ci vom alege să ne folosim de liberul nostru arbitru pentru a-I fi vrednici slujitori și a-I oferi, la rândul nostru, viața înapoi precum călugării de pe Muntele Athos.

Datorită bucuriei - învață Biserica - se cuvine să ocrotim mediul natural și spiritual în care trăim. Din bucurie se cuvine să ne dedicăm vietile lui Dumnezeu, să devenim călugări în inimile noastre sau chiar în realitate. Rugăciunea, Postul, iarba verde, balenele, sopârlele, căsătoriile fericite, pruncii nenăscuți, copiii, lectura unei cărți bune, plimbările lungi și hoinare, sărutarea mâinii unui preot sau episcop drag, pictarea unui tablou sau scrierea unui roman sau a unei poezii: toate acestea sunt parte din viața sacramentală.

[1] Sf. Petru Damaschinul, 'Despre Sfânta Scriptură': Filocalia, vol.3, trad. G.E.H. Palmer, Philip Sherrard, Kallistos Ware, p. 263.

- [2] Troparele din seara de Joia Mare din Săptămâna Patimilor în Biserica Ortodoxă.
- [3] Sf. Ioan Gura de Aur, 'Omiliile despre diavol', Ref. 1117, A.D.386, în Credința Părinților din vechime, vol. 2, trad. W.A. Jurgens, p.88.
- [4] Sf. Ambrozie de Milano, 'Hexameron', Ref. 1318, A.D. 389, în Credința Părinților din vechime, vol. 2, trad. W.A. Jurgens, pp. 167-168.
- [5] Sf. Ioan Cassian, 'Despre Sfântii Părinți din Sketis': Filocalia, vol. 1, trad. G.E.H. Palmer, Philip Sherrard, Kallistos Ware, p.97.

Bunătate de dragul bunătății

Predicatorul renumit, Sf. Ioan Gură de Aur, a cuvântat Omilia sa de Paști în Catedrala din Constantinopol într-o dimineață din secolul al V-lea. S-a adresat celor care au venit să-și isprăvească Postul și să se bucure de Domnul Înviat. Cuvintele sale stârnesc și astăzi o bucurie negrăită. Și astăzi sunt la fel de proaspete ca în ziua în care, în fața a mii de credincioși, a rostit: "Este cineva între voi care Îl iubeste pe Dumnezeu?"

Să vină și să se împărtășească din acest luminos, măreț praznic!

Este cineva între voi care e slujitor înțelept?

Să se bucure căci intră în bucuria Domnului nostru!

Este cineva între voi ostenit de post?

Să vină și să-și primească răsplata!

Este cineva între voi care a trudit de la primul ceas?

Să vină să își primească azi plata muncii sale!

Este cineva care a venit după ceasul al treilea?

Să fie bucuros, căci prăznuiește!

Este cineva care a venit după ceasul al șaselea?

Să nu sovăie, căci nimic nu rămâne neîmpărțit!

Este vreunul care a ajuns după ceasul al nouălea?

Să vină înainte fără întârziere!

Este cineva care a ajuns abia la ceasul al unsprezecelea?

Nu vă temeți de întârzierea voastră, căci bunătatea Stăpânului este neîntrecută.

El îl primește pe ultimul ca pe cel dintâi.

El dă odihnă celui din ceasul al unsprezecelea

La fel cum o dă celui care s-a nevoit de la primul ceas.

El este milostiv cu primul, așa cum este iubitor față de celălalt.

Primului îi arată generozitate, celuiălalt bunătate.

El cinstește fapta și stăpânește telul omului.

Prin urmare intrați cu toții în bucuria Domnului vostru!

Atât primul cât și cel de pe urmă să primească răsplata,

Bogat și sărac să dănuiască și să cânte împreună,

Cel chibzuit și cel nepăsător să cinstească această zi,

Cei care au ținut postul și cei care nu l-au ținut,

Masa e plină și fiecare să ia parte la ospăț

Vitelul e pentru fiecare, nimeni să nu plece flămând

Să vină fiecare să se împărtășească la ospățul credinței!

Să se bucure de răsplata dragostei si a bunătății!
 Nimeni să nu-si plângă sârăcia
 Căci o împărăție a tuturor este acum printre noi
 Nimeni să nu se deznădăjduiască de căderile sale
 Căci iertarea a înviat din morti,
 Nimeni să nu se mai teamă de moarte
 Căci moartea Mântuitorului nostru ne-a eliberat
 Fiind tinuti în puterea Lui, El ne-a vindecat de moarte
 Coborându-Se la iad, El l-a robit
 Si l-a amărât când i-a gustat din carne
 Si prevăzând aceasta Isaia a strigat:
 'Iadul s-a înfricosat întâlnindu-te, Mântuitorule'.
 S-a înfricosat pentru că a fost înfrânt
 S-a înfricosat pentru că a fost batjocorit
 S-a înfricosat pentru că a fost încâțusat
 S-a întrupat si s-a înfățisat lui Dumnezeu
 S-a făcut pământ si s-a înfățisat raiului
 S-a făcut chip văzut si a fost înfrânt de chip nevăzut.
 O, moarte, unde e boldul tău?
 O, moarte, unde e victoria ta?
 Hristos a-nviat si tu esti doborâtă
 Hristos a-nviat si diavolul e răpus
 Hristos a-nviat si îngerii se bucură
 Hristos a-nviat si viața e din belsug si liberă
 Hristos a-nviat si nu mai e nimeni în morminte!
 Căci Hristos, când a fost înviat din morti
 S-a făcut întâiul rod al celor adormiti
 Slavă Lui si mărire în vecii vecilor. Amin." [i]
 Dacă există Dumnezeu si dacă Si-a trimis Fiul să ne arate calea sacramentală de comuniune cu
 El, dacă creștinismul este adevărat, atunci răspunsul la declinul moral al culturii noastre este
 același acum, ca în secolul al V-lea: "Bucurați-vă cu toții în Domnul!" Bucuria o aflăm acolo
 unde a fost întotdeauna: în Hristos Cel Înviat si în Biserica Sa Una Adevărată, Sfântă,
 Sobornicească si Apostolească, în comunitatea Sa Ortodoxă purtătoare de Hristos, lăcasul viu al
 Celui căruia Îi cântăm: "A Lui fie slava si puterea în vecii vecilor, amin!" Fiecare din noi are
 nădejde nu pentru că suntem 'buni' sau 'alesi', ci pentru că 'Domnul, gelos în slava Sa, Îl va primi
 pe ultimul ca pe cel dintâi.'

[i] Sf. Ioan Gură de Aur, 'Omilia de Paști', trad. David Anderson.

Capitolul 23

CUVÂNT DE ÎNCHEIERE

De când am devenit Ortodox nu am descoperit 'perfectiunea' în Biserică. De altfel Biserica Ortodoxă are tot atâtea probleme câți enoriasi. Și aceasta pentru că fiecare din noi este păcătos. Ceea ce este remarcabil însă e că în ciuda problemelor existente, altarele sale sunt neatînse de corupția teologică, iar potirele sale sunt nepângărite. Biserica transcende suma părților sale într-un chip minunat și vizibil.

Cu toate acestea, nu s-ar cuveni să închei fără a aminti despre starea prezentă a Bisericii, așa cum o văd eu. Convertiții trebuie să vină la Biserică cu ochii bine deschiși, iar cei deja Ortodocși trebuie să se trezească.

Asadar mă voi adresa în continuare prietenilor care studiază pretensiile istorice ale Bisericii Ortodoxe sau celor care, deja Ortodocși, sunt dezamăgiți de starea în care se află Biserica acum. Biserica Ortodoxă din SUA trece printr-o perioadă de criză, ceea ce, într-un anumit sens, reprezintă o stare de lucruri 'normală'. Biserica Ortodoxă pretinde să fie Biserica adevărată, nu Biserica perfectă. Câteva situații concrete merită însă toată atenția. Problemele cu care ne confruntăm par să aibe două cauze. Pe de o parte Biserica Ortodoxă se află sub atacul continuu al culturii seculare păgâne occidentale, care o înconjoară. Pe de alta, spre deosebire de Bisericile Ortodoxe vechi din diferite părți ale lumii - Palestina, Africa, Grecia, Ucraina sau Rusia, Biserica Ortodoxă din America de Nord (excepție făcând Alaska) este o Biserică în întregime imigrantă. Ctitorii ei nu sunt călugări sau misionari, ci oameni care au căutat un trai material mai bun. Noi, Ortodocsii, suntem niste noi-veniți în America. În majoritatea locurilor suntem aici de mai puțin 100 de ani. Faptul că Biserica Ortodoxă în SUA este formată din emigranți proaspăt ajunși din diferite părți ale lumii, care (cu excepția Sf. Herman din Alaska) nu au venit ca misionari în America, ci mai degrabă pentru a căuta 'un trai bun', confirmă situația ciudată la care s-a ajuns: Biserica Ortodoxă în țara noastră se află sub îndrumarea juridică a diferitelor Biserici Ortodoxe 'etnice' transportate pe meleagurile noastre. Această situație este nereprezentativă pentru restul istoriei Ortodoxe. De exemplu, în Grecia sau Rusia, credincioșii nu se identifică drept 'greci' sau 'rusi', ci pur și simplu ca membri ai Bisericii, la fel cum locuitorii din Italia nu se consideră Romano-Catolici italieni, ci pur și simplu 'catolici'.

Biserica imigrantă

În SUA, datorită originii imigrante a Bisericii nemisionare și ne-evangelizatoare, diverse jurisdicții, limbi și culturi se separă involuntar pe creștinii Ortodocși unii de alții. Și aceasta în ciuda faptului că diverse comunități Ortodoxe sunt în comuniune una cu alta și au aceeași liturghie și doctrină. Cel puțin în teorie se recunosc între ele parteneri în misiunea lor istorică Ortodoxă. Deși au fost luate măsuri (de către episcopii Ortodocși ai diferitelor jurisdicții naționale) pentru unitate și, în cele din urmă, pentru înființarea unui corp Ortodox american, continuă până astăzi să existe regretabile diviziuni între Ortodocsii americani.

Aceste diviziuni tind să ne transforme în adversari și o astfel de competiție a contribuit la ceea ce s-ar putea numi 'protestantizarea' Ortodoxiei în America. Și astfel, auzim cum diversi Ortodocși vorbesc despre apartenența lor la Biserica 'grecească' sau 'rusească', în loc să se recunoască membri ai Bisericii Ortodoxe.

Protestantizarea Ortodoxiei, deși nu atât de avansată ca aproape integrala protestantizare a Bisericii Romano-Catolice din America, a generat diverse forme de gândire și comportament ne-Ortodoxe. Prin urmare, multe consilii parohiale formate din acei enoriași însărcinați cu conducerea parohiilor Ortodoxe locale, par să funcționeze aproape autonom ca și cum ar fi congregationalisti Protestanți, nu adevărați Ortodocși.

O astfel de 'Ortodoxie' congregationalistă a degenerat într-atât că în unele biserici locale credincioșii Ortodocși nu mai dau socoteală și nici nu mai sunt parte efectivă din Biserica Ortodoxă din vechime.

Uneori apar dispute între consiliile parohiale și preoți, total nerespectuoase și necuviincioase față de rolul preotului ca înlocuitor de episcop și în cele din urmă de Hristos - așa cum, potrivit Sfintei Tradiții, este rânduiala preotească și episcopală.

Multi preoți salariați insuficient și extenuați în o seamă de parohii Ortodoxe sunt tratați drept sclavi, fără respectul cuvenit unui preot, oricât de păcătos ar fi el. Ca urmare a microbului individualist al Protestantismului și democrației, preotul a ajuns să se ploconească adesea în fața consiliului parohial pentru orice inițiativă, de parcă biserica ar fi proprietatea acestuia.

Cluburi etnice

O altă problemă specifică situației de la noi din America este că unele Biserici Ortodoxe par să fie mai mult un fel de cluburi sociale, decât reprezentantele misionare, evanghelice ale Bisericii universale din vechime. Biserica Ortodoxă universală s-a făcut cunoscută prin expansiune, nu prin retragere în sine. A evanghelizat regiuni întinse de pe glob: toate națiile slave, întregul Orient Mijlociu, Alaska, porțiuni întinse din Africa, Europa și Asia, inclusiv cea mai mare porțiune de pământ din lume: Rusia. Și totuși, în unele congregații de astăzi, obsesia păstrării limbilor materne, a obiceiurilor și sărbătorilor naționale este adesea mai importantă decât primirea străinilor, decât căutarea de noi convertiți și, ceea ce contează cu adevărat, decât propovăduirea doctrinelor de bază ale teologiei Ortodoxe, ale slujirii, ale Spovedaniei, ale vieții ascetice și morale. Ca să nu mai amintesc că unii 'Ortodocși' în America îi tratează cu vădită ostilitate pe convertiți.

În August 1992 am primit o scrisoare de la un relativ proaspăt convertit la Ortodoxie. Scrisoarea vorbește de la sine. Am ales, desigur, să păstrez anonimatul acelei scrisori:

"Dragă D-le Schaffer,

Asa cum am arătat într-o scrisoare precedentă, am trecut prin multe nevointe de când am devenit Ortodox cu un an în urmă. Pe de o parte, în timp ce Biserica Ortodoxă oferă slujirea adevărată, continuitatea istorică, sacramentele, succesiunea apostolică, ea arată în același timp răceală, rezerve, nominalism, lipsă de evanghelizare și de spirit misionar și este victima influențelor etnice. Deși preotul meu mi-a acordat un ajutor enorm, doar un singur cuplu (din 350) de enoriași s-a arătat binevoitor față de mine când m-am alăturat bisericii. De cele mai multe ori mă rog singur și încă nu m-am integrat acestui mod de rugăciune de masă. Îl găsesc atât de diferit față de biserica evanghelică de unde vin și unde nu puteai să intri sau să ieși din biserică fără să fii luat

de brat de o multime de oameni, fără să primești tot felul de broșuri de informații și fără să fii invitat să rămâi la o cafea după aceea. Pe lângă aceasta nu pare să se facă nici un efort pentru a ajunge la membrii comunității. Nici nu se poate vorbi, de fapt, de evanghelizare.

Știi, într-un fel mă simt foarte frustrat pentru că am ales Ortodoxia și totuși, în ciuda tuturor neregulilor și lipsurilor, știu că am descoperit slujirea adevărată. Acum că am văzut, gustat și auzit adevărul, cum aș mai putea oare să mă mai întorc la Protestantism, chiar dacă îmi e greu ca Ortodox?"

În timp ce este de înțeles că, din rațiuni istorice, limbile initiale - greaca modernă, araba, slavona bisericească etc. sunt încă folosite, într-o măsură sau alta, în diferite Biserici Ortodoxe din America îmi pare că limba națională este adesea folosită ca barieră prin care 'străinii' sunt ținuti la distanță. S-ar putea să nu fie ceva premeditat, dar aceasta totuși rămâne o practică nefericită și ne-Ortodoxă.

Să ne gândim că Sfintii Chiril și Metodieu au inventat un întreg alfabet (alfabetul chirilic) pentru a-i evangheliza pe slavi. Dacă ar fi insistat ca slavii analfabeti să învețe greaca, Ortodoxia nu s-ar fi răspândit niciodată dincolo de Bizanț și falsă pretentie Romano-Catolică potrivit căreia Biserica Ortodoxă este 'ramura uscată' a Bisericii istorice s-ar fi dovedit adevărată.

Datorită încăpățânării de a păstra limba țării lor de origine, multe Biserici Ortodoxe pierd legătura cu proprii lor enoriași, iar generația a doua și a treia sunt definitiv pierdute pentru Biserică. Acești enoriași ajung să știe mai multe despre sărbătorile naționale și despre folclorul țării lor decât despre bazele vieții creștine.

Ramura uscată

În Biserica Ortodoxă contemporană o problemă mult mai gravă decât certurile pentru statul juridic sau limba folosită, este aceea că Biserica pare să continue mulți mireni și chiar câțiva preoți care sunt departe de a fi entuziaști. Îmi pare că Biserica Ortodoxă Apuseană este mai degrabă plină de uscături de ultimă speță. Cu toate acestea, în mijlocul acestor uscături (cunoscute de altfel sub numele de 'creștini nominali') există și muguri care îl urmează și îl imită pe Hristos. Vestea cea bună este că, trăind cu credință o viață sacramentală, mulți Ortodocși de diferite etnii sunt cu adevărat entuziaști. Cu toate acestea, pentru noii sau potențialii convertiți obișnuiți cu felul de a fi entuziaș (oricât de fals sau de gresit directionat) din unele secte Protestante, unele comunități Ortodoxe pot apărea niste locuri unde greci, ucrainieni, palestinieni, ruși sau alții, se adună ca să savureze mâncarea lor tradițională, să-și vorbească limba, să-și încurajeze copiii să se socializeze (și să se căsătorească cu cineva din interiorul clanului etnic) și unde entuziasmul vieții sacramentale creștine a fost cu totul uitat, sau, altfel spus, naivul proaspăt convertit, în căutare de Muntele Athos, va găsi că Biserica Ortodoxă nu e altceva decât o variantă etnică a unui club local.

Ca mărturie a acestei tragedii spirituale stă numărul extrem de redus de credincioși Ortodocși americani care se nevoiesc printr-o viață sacramentală în Biserică. Mulți 'Ortodocși' nu se spovedesc cu regularitate preotului lor sau unui alt părinte duhovnicesc și astfel se constată un progres duhovnicesc redus și o viață netrăită sacramental în Biserică. Ruptura aceasta dramatică de Sfânta Tradiție este întristătoare și nehibzuită. În cultura noastră laică se cheltuiesc milioane de dolari numai pentru tratament psihiatric sau psihologic. Și totuși, noi cei care avem acces la o spovedanie autentică ce duce spre mântuire adesea nu ne folosim de acest dar dumnezeiesc!

În unele Biserici Ortodoxe la sacramentul Împărtășaniei rareori participă majoritatea enoriasilor. Unii 'Ortodocsi' sunt atât de nominali încât s-au obisnuit să se împărtășească doar o dată sau de două ori pe an. Pe lângă aceasta unii preoti par să fi acceptat statutul unei 'Biserici Ortodoxe' nominale, americanizate și protestanteizate. Datorită acestui lucru nu izbutesc să propovăduiască Spovedania, moralitatea creștină și viața ascetică sacramentală ca să nu-și offenseze cumva enoriasii secularizați.

Atâta vreme cât unele consilii parohiale locale au puterea să-i țină legați la mâini pe preoti - să înceteze orice plată și să-i intimideze - este de înțeles că multor preoti le lipsește curajul moral și ajung să prezideze deasupra cluburilor sociale grecești, rusești sau arabe în care 'preotia' lor a degenerat într-un fel de 'ethnomonarhie'. Se pare că și unii episcopi au fost reduși într-un mod asemănător la statutul de birocrați, gata să facă orice pentru a fi primiți în 'respectabila' societate americană secularizată în loc de a fi părinți duhovnicești...Aceasta este o pierdere dureroasă pentru Biserică.

Două biserici

Datorită nominalismului din Biserica Ortodoxă Americană se poate spune că există de fapt două Biserici Ortodoxe în America. Una este Biserica Ortodoxă istorică, cealaltă un fel de club social și etnic. Precum grâul și neghina, aceste două biserici co-există una lângă alta, între peretii fiecărei congregații. Nimeni nu are dreptul să judece credința altuia. Totuși, anumite realități practice ale comunităților Ortodoxe contemporane îi vor soca și chiar dezamăgi pe noii veniți la Ortodoxie.

Una dintre acestea este lipsa de implicare financiară a multor Ortodocși în parohiile lor. Există, de bună seamă, cazuri izolate de generozitate – atunci când numele donatorului apare pe câte o icoană, clădire sau alt obiect – însă majoritatea parohiilor sunt fără bani. Și aceasta nu pentru că enoriasii ar fi săraci sau nevoiași, ci pentru că prea mulți 'Ortodocși' au devenit nominali în credința lor și s-au deprins cu obiceiuri necuviincioase în ceea ce privește donațiile pentru Biserică.

De exemplu, mulți Ortodocși greci care vin în America s-au obisnuit cu o 'Biserică de Stat'. (În Grecia Biserica Ortodoxă este finanțată de către guvern). De aceea așteaptă ca altcineva să plătească taxele bisericesti. Acest nărav a adus la situația în care multe parohii încercă mai degrabă să vândă câte ceva ne-Ortodocsilor decât să se achite de cheltuielile care le revin. În loc să doneze cu regularitate Bisericii, unii enoriasi par să creadă că festivalurile gastronomice și jocurile de tip Bingo sunt căi 'Ortodoxe' de a colecta bani. Aceasta datorită unei cacialmale pe care Protestanții după Evanghelie ar găsi-o revoltătoare. Dacă majoritatea Ortodocsilor ar dona doi-trei la sută din venitul lor (ca să nu pomenim de cuvenita zeciuială neonorată) toate taxele parohiale ar fi achitate.

O dată cu criza cronică de fonduri vin alte probleme, cum ar fi lipsa de bani pentru educația copiilor sau pentru o bibliotecă a Bisericii. Asadar se plătește un pret dublu. Mai întâi mărturia Bisericii este ca și inexistentă, fiindcă ne-Ortodocsii aud de Biserică doar atunci când aceasta adună fonduri pentru câte un eveniment. Apoi Biserica își cheltuiește energiile pe ridicarea seculară de fonduri în detrimentul progresului duhovnicesc. Tinerii care cresc într-un astfel de mediu trăiesc cu impresia că noua masină a lui tăticu' sau noua slujbă a lui mămică este cu mult mai importantă decât Biserica lui sau a ei. La urma urmei părintii dau mai mulți bani pe

cheltuielile cauzate de masină decât pentru nevoile Bisericii și li se pare că s-au achitat de datoria bisericească atunci când, o dată pe an, se trezesc devreme să frigă un miel la ‘festivalul gastronomic’.

Ironia face ca aceiași părinți care ‘nu-si pot permite’ biserica se vor lamenta mai târziu pentru depărtarea copiilor lor de credință și probabil că îl vor condamna pe preot pentru asta. Pentru a ilustra gravitatea acestei probleme să amintim că un preot al unei comunități Ortodoxe grecești pe care am vizitat-o mi-a mărturisit că mai mult de o treime din bugetul anual a fost asigurat prin donațiile a șase din cele 126 familii. Toate cele șase familii erau convertite la Ortodoxie care își achitau constiințios zeciuiala și nu erau nici pe departe dintre cei mai bogați enoriași ai parohiei. De fapt erau printre cei mai săraci.

Căutarea adevărului

Cu toate acestea, cel care caută adevărul nu se va lăsa smintit de nici una din imperfectiunile reale din Biserica Ortodoxă Americană de azi. Spre deosebire de omul modern căruia i se pare că lumea îi e datoră cu amabilități, împlinire și favoruri în orice privință, căutătorul de adevăr va scotoci după diamantul de mare pret chiar și atunci când condițiile sunt vitrege. De fapt, potrivit Sfinților Părinți, persecuția – chiar și atunci când vine din partea altor credincioși – este un prilej bun de a învăța smerenia. Căutătorul de adevăr va găsi o comunitate Ortodoxă care îl va primi cu brațele deschise. Dar dacă noul convertit la Ortodoxie nu este atât de bine primit pe cât ar trebui, adevăratul căutător îl va urma pe Hristos chiar dacă portarii nu sunt de nici un ajutor. Va fi recunoscător că are un loc unde să se împărtășească cu sacramentele adevărate, unde să se roage, unde să participe la Liturghie, unde să meargă la Spovedanie și să-L urmeze pe Hristos, indiferent de imperfectiunile din comunitatea Ortodoxă în care se află sau din oricare alta.

Am avut norocul să găsesc o Biserică Ortodoxă locală în care forța tradiției etnice grecești s-a manifestat prin bună primire față de străini și prin asigurarea unui mediu familial sănătos. Pe mine m-au primit cu căldură și m-au adoptat de parcă aș fi fost un verisor de-al lor cu care s-au regăsit după multă vreme. M-au primit călduros cu mult înainte ca în biserică să se fi aflat că am fost ‘cineva’ în lumea Protestantă. Din fericire astfel de locuri există și încă în număr mare.

Ctitorii nevoiași din exil ai multor Biserici Ortodoxe le-au înzestrat cu o bogată tradiție de căldură umană, de spirit comunitar și de familie care este, într-adevăr, o comoară de mare pret în America individualistă a vremurilor moderne. Noul convertit se cuvine să-și exprime întotdeauna mulțumirea pentru faptul că a fost salvat de furtună și pentru perseverența plină de entuziasm a strămosilor truditari care, prin sudoare și sacrificiu, au construit sutele de Biserici Ortodoxe din America. Această izbândă umbrește toate neajunsurile reale din Ortodoxia contemporană.

Mai mult chiar, etnicitatea multor comunități locale s-a dovedit a fi un fel de protecție – desi involuntară – împotriva ravagiilor dezastruoase ale secularismului care au infectat lumea de azi. În climatul agresiv, Protestant și secular, ce a confruntat creștinii Ortodocși greci, palestinieni și slavi care au emigrat în America, faptul că multe comunități Ortodoxe au încercat să se izoleze este de înțeles. În acest sens bariera lingvistică este o binecuvântare deghizată.

Tragedia este că izolându-se, unii Ortodocși au adoptat politica struțului în ceea ce privește efectele secularismului asupra copiilor lor și asupra lor înșiși. În loc să reziste realităților secularizante și păgâne din cultura americană, au încercat să se adapteze lor. Aceasta a dus la apariția unei a doua și a treia generații de Ortodocși insuficient educați (sau preveniți) în ceea ce

privește măcelul anticrestin cu care se confruntă în lume. Tristul adevăr este că o întreagă generație de Ortodocși a fost și este pierdută deoarece părinții lor, și poate chiar preoții, au dat o importanță mai mare ‘succesului’ și faptului de a fi ‘buni americani’ decât celui de a fi buni creștini Ortodocși. În această privință nu este chiar o coincidență că un mare număr de politicieni puternici secularizați abortioniști au în spate un mediu etnic ‘Ortodox’. După cum nu este surprinzător – având în vedere importanța acordată ‘succesului’ în cultura americană, de către mulți imigranți Ortodocși – că unii episcopi și preoți și-au dat mâna cu politicieni seculari, chiar anti-creștini.

Seductia

Noi, creștinii Ortodocși din America nu am fost mereu persecutați precum Ortodocșii din fosta Uniune Sovietică sau în Turcia. Am fost mai degrabă sedusi de o combinație de materialism secular, de pluralism Protestant, și de dorința de a ne câpăta în America. Am adoptat neghiob o viziune materialist-seculară asupra lumii în timp ce pe dinafară am păstrat masca ‘Ortodoxiei’. Noi Ortodocșii am ajuns să ne considerăm mult prea des o ‘denotație’ creștină între multe altele, un alt ‘grup de interes special’, în loc de a ne recunoaște drept moștenitorii Bisericii – una, adevărată, Sfântă, Sobornicească și Apostolească, legată printr-o sfântă datorie să evanghelizeze cultura necreștină Protestantă din jur.

Noi, Ortodocșii, am fost sedusi de materialism, de societatea de consum și de secularismul veacului acesta. N-am izbutit să facem față atacului secularo-Protestant. Copiii noștri Ortodocși sunt înconjurați de numeroase provocări, de Protestanți fundamentalști care le spun că nu sunt ‘adevărați creștini’ pentru că nu ‘s-au născut din nou’ și nu sunt ‘mântuiți’.

Tinerii Ortodocși sunt apoi asaltați de seculariști agresivi din școli și universități care i-au învățat să conteste, să ia în derâdere sau cel puțin să minimalizeze nu doar credința lor, ci toate ideile și idealurile religioase. Mai mult, tinerii Ortodocși nu au fost educați să reziste decăderii morale a acestui veac. Și ei fac avorturi, își încep viața sexuală înainte de căsătorie și divorțează.

Prinși între Protestanți care le spun tinerilor Ortodocși că ‘nu sunt creștini adevărați’ pentru că nu pot articula o mărturie întreită a unei așa-zise experiențe a nașterii din nou, și seculariști care au atacat sacramentele tradiționale creștine și idealurile transcendente, tinerii noștri Ortodocși, slab pregătiți, sunt folosiți drept carne de tun în Sodoma noastră seculară. Și apoi sunt sedusi de duhul acestui veac.

Mulți tineri Ortodocși sunt pe bună dreptate dezorientați de semnalele derutante ce vin din partea unora din conducerea Bisericii. Acum li se spune să trăiască o viață sfântă, sacramentală, în ziua următoare se întâmplă să-și zărească liderii Ortodocși de partea politicienilor abortioniști. Li se spune că Biserica Ortodoxă este depozitarul autentic, unic al adevărului creștin, în ziua următoare își văd liderii Ortodocși implicați într-un ecumenism al necredinței cu alți ‘teologi creștini’, unii care neagă nașterea din Fecioară, natura divină a lui Hristos și învățăturile morale ale Scripturii. Dată fiind confuzia care murdărește mărturia Ortodoxă în America, este de înțeles de ce mulți Ortodocși și-au pierdut credința sau au redus-o la nivelul unei simple experiențe culturale. Încă și mai mulți au fost reduși la statutul de nominali, cu credința împotmolită de căutarea unei ‘fericiri’ materialiste și de grijile acestei lumi, cu singurul interes centrat pe dorința de a ‘înainta’, de a împlini visul American, în loc de a stăruia în a-L imita pe Hristos.

Din fericire, în ciuda problemelor pe care le avem, și spre deosebire de Romano Catolicismul modernizat de azi sau de toate denotațiile Protestante, Ortodoxia nu se lasă susținută sau

doborâtă de o generație anume, de un ‘lider’, episcop, preot, patriarh, de implicarea câte unui grup etnic în cauza lui Hristos sau de lipsa acestei implicări. Cel mai grav lucru de care ea poate fi acuzată în momentul de față este etnicitatea egocentrică și uscăciunea în unele părți, apoi pierderea de timp și compromiterea reputației sale cersind favoruri de la politicieni secularizați și de la așa-zisa mișcare ecumenică.

Vacarmul ecumenic

Nu toți liderii Ortodocși au fost amăgiți de mișcarea ecumenică. Și totuși, până și unul din cei mai de seamă, precum răposatul Pr. Georges Florovski a nutrit mari speranțe că ‘ecumenismul’ va produce rezultate pe care nu le-a adus. În 1949, Pr. Florovski scria:

“Consider că participarea Ortodoxă la Mișcarea Ecumenică ar trebui să aibă aceeași importanță ca o acțiune misionară. Biserica Ortodoxă este anume chemată să joace un rol în schimburile ecumenice de idei, tocmai pentru că este constientă de rolul său de păzitor al credinței apostolice și al Tradiției în toată deplinătatea ei și astfel este singura Biserică adevărată; pentru că știe că detine comoara harului dumnezeiesc prin continuitatea propovăduirii sale și a succesiunii apostolice; în fine, pentru că în acest fel poate pretinde un loc special în creștinismul divizat”. Ce sentiment nobil a nutrit Florovski, căruia îi purtăm o vie amintire. Și totuși, ce înfrustător să ne gândim că o astfel de minte ca a sa a putut fi atât de orbită de buna sa credință nevinovată în ceea ce privește natura adevărată a involuției Protestante care a dus la dezintegrarea civilizației sale, la acceptarea avortului la cerere, la hirotonisirea femeilor, homosexualilor și lesbienele - apostazia și erezia ‘inerente’ din teologia Protestantă liberală. Ironia face ca însesi elementele Protestantismului, elementele ‘liberale’ care aveau de a face cu ecumenismul sunt primele ce aveau să fie cele mai secularizate, și reprezintă tot mai puțini oameni pe măsură ce numărul lor scade, ca urmare a zgomotosului scepticism Protestant. Ce ciudat că singurii Protestanți după Evanghelie și Fundamentalisti cu care teologii Ortodocși, precum George Florovski, au multe în comun – cel puțin în materie de teologie – sunt chiar Protestanții care în principiu nu au avut nimic de a face cu esuata ‘mișcare ecumenică’.

A venit vremea ca Ortodocșii, chiar și cei care și-au pus mari speranțe în ecumenism, să recunoască adevărul: din perspectivă Ortodoxă mișcarea ecumenică este un eșec. Este un fiasco absolut de felul celui din Liga Națiunilor, un alt produs al utopiei esuate a secolului XX. Ortodoxia ‘nu a dospit întreaga pâine’. Mai degrabă invers. Apostazia Protestantismului liberal și acceptarea de către denumirile Protestante a imoralității și perversității a crescut exponențial în timpul ‘erei ecumenice’.

Buna credință nevinovată a Ortodocșilor în mișcarea ecumenică a fost abuzată. Rezultatul adevărat al implicării Ortodoxe nu a fost acela de a da mărturie pentru adevăr, ci de a da onoarea pe scandal și de a-i dezorienta pe credincioși în ce privește caracterul adevărat al Protestantismului apostatic relativist.

Ironia face ca mii de Protestanți care s-au convertit la Ortodoxie, inclusiv numeroși pastori și preoți din diferite denumiri, nu au venit la Biserica Ortodoxă ca urmare a ‘mărturie’ Ortodoxe în ecumenism, ci dimpotrivă. Valul de Protestanți proaspăt convertiți au venit la Biserică nu datorită eforturilor ei politicoase de ‘dialog’, ci datorită mărturie ei apostolice și patristice de veacuri, inclusiv aceleia care afirmă că Biserica Ortodoxă este adevărata Biserică.

Fostii Protestanți ca și mine nu au venit la Ortodoxie pentru ‘dialog’ sau pentru că ni s-a spus că ‘suntem cu toții o familie fericită de creștini’, ci pentru a putea afla adevărul. Pr. Florovski (care

desi s-a lăsat amăgit în ceea ce privește ecumenismul, rămâne unul din Ortodocsii cei mai de seamă ai vremii noastre) scoate în evidență aceasta:

“În biserica primară predica a fost teologică. Nici vorbă de speculații desarte. Noul Testament însuși este o carte de teologie... Ceea ce ne lipsește ‘într-o vreme ca cea în care trăim acum’ este tocmai o teologie existentială solidă. De altfel atât clerul cât și mireni sunt flămânzi după teologie. Și fiindcă nici o teologie nu este predicată, se adoptă niste ‘ideologii bizare’ și care apoi sunt amestecate cu fragmente de credințe tradiționale.”

Toate ‘evangheliile rivale’ din zilele noastre ne seduc prin aceea că oferă un anumit tip de teologie, un sistem de pseudo-dogme. Ele sunt luate de bune de către cei care nu găsesc nici o teologie în creștinismul de ‘tip modern’.

O chemare către toți Ortodocsii

Chemarea către cei din Biserica Ortodoxă, născuți în Biserică, crescuți în ea, sau pur și simplu noi convertiți, este, mi se pare, una și aceeași. În nici un caz nu urmărește inventarea unei Biserici Americane ‘noi’, ‘mai bune’ și astfel transformarea într-o denotație Protestantă ce caută disperat să fie ‘relevantă’. Nici nu urmărește ‘aducerea la zi’ a credinței sau ‘simplificarea’ ei, făcând-o să pară cât mai ‘atractivă’ așa cum Romano-Catolicii din Apus au făcut, din nefericire, când și-au vulgarizat liturghiile, muzica și practicile religioase, încât au ajuns de nerecunoscut, străine de orice bun gust. Și cu siguranță nu dorește să înființeze comitete de tehnocrați laici – așa-numitele grupuri mixte de preoți și mireni - care să ‘reorganizeze’ Biserica, s-o facă mai ‘eficientă’ sau, ceea ce e mai rău, să ‘democratizeze’ și să ‘feminizeze’ Biserica Ortodoxă și să-i aducă pe capii săi apostolici în starea să dea ‘socoteală’ mofturilor unor ‘teologi’ activi în politică ori Ortodocsilor mireni ignoranți, nominali din America, dintre aceia care cunosc foarte puțin tradiția Ortodoxă.

Mi se pare că ultimul lucru de care are nevoie Biserica Ortodoxă este o doză de ‘eficiență’ Protestantizată sau de tehnici manageriale de tip Wall Street care să-i distrugă și mai mult autoritatea apostolică. Biserica Ortodoxă nu este și nu trebuie să devină ‘corectă din punct de vedere politic’ și cu atât mai puțin nu trebuie să-și propună să fie o ‘democrație’. Menirea ei nu este de a fi ‘eficientă’, ‘sensibilă la idea de diversitate’ sau la ‘chestiunea feministă’, ci să rămână de neclintit. Biserica Ortodoxă trebuie să reziste celor care râvnesc la putere politică, precum grupurile de interes social (feministele și altele) care fac mare vâlvă în zilele noastre încercând să cucerească fiecare instituție și să o recreeze după imaginea lor.

Biserica Ortodoxă a fost, este și va fi guvernată de o ierarhie apostolică ale cărei rotite macină foarte greu și în care schimbarea este anevoios de înfăptuit. Rânduiala Bisericii nu este una omenească. În vocabularul duhovnicesc Ortodox nu încap loc pentru inovație, pentru schimbare de dragul schimbării.

Cred că adevărata chemare adresată creștinilor Ortodocsii și prin generalizare întregii Bisericii, începe cu singura schimbare ce contează – schimbarea anevoioasă, lentă a inimilor, a minților, a sufletelor, a practicilor noastre de zi cu zi. Adevărata chemare adresată Ortodocsilor care doresc să găsească în Biserica Modernă viață duhovnicească autentică nu presupune reorganizarea Bisericii sau modernizarea ei, ci mai degrabă o întoarcere la învățămintele patristice de bază ale neprețuitei noastre Sfinte Tradiții sacramentale și la apărarea unei Ortodoxii adevărate, ascetic-

monastice împotriva impulsurilor pluraliste, politice, materialiste și secularizante din vremea noastră.

Revoluția silențioasă

Îmi pare că e nevoie de lucrarea-împreună a tuturor creștinilor Ortodocși pentru revitalizarea vieții noastre duhovnicești...Așa cum a spus și Pr. John Meyendorff, trebuie să lucrăm pe baza unor proiecte pan-Ortodoxe, acționând ca și cum unitatea Ortodoxă ar fi o realitate în America, chiar dacă nu s-a realizat în mod oficial. Și ceea ce este mai important, aducerea la viață a uscăturilor din Biserică, nu prin mijloace politice, cât prin rugăciune și printr-o viață duhovnicească entuziastă în interiorul Bisericii, așa cum este ea trăită de cei cărora într-adevăr le pasă de credința lor, de copiii lor, de Biserica lor și de apărarea tradiției noastre sacramentale unice.

Cei care iubesc Ortodoxia și-i păzesc moștenirea se vor bucura de mila pe care Biserica le-o arată atunci când se duc regulat la Spovedanie, când se împărtășesc săptămână de săptămână, când îl cinstesc pe preotul lor, când ajută și participă la viața monastică Ortodoxă, când respectă cât pot de bine calendarul Bisericii în ceea ce privește rugăciunea și postul, când donează cu generozitate parohiei locale și mănăstirii locale, când află un părinte duhovnicesc (nu neapărat același preot pe care îl au în parohie) și îi dau socoteală. Mai presus de toate, cei care iubesc Ortodoxia nici nu se vor lăsa sedusi de răul materialist care ne înconjoară și nici nu vor pretinde o Biserică ‘perfectă’.

Noi, cei care iubim Ortodoxia, vom învăța și ne vom supune preoților noștri păcătoși. Ne vom păzi de cultura seculară agresivă din jurul nostru, împotriva efectelor ei schismatice Protestantizate și împotriva năpastei seculariste care ajunge la noi deghizată sub formă de ‘alegere’, ‘pluralism’ și ‘democratizare’. Vom respinge distrugerea valorilor absolute morale la care ni se cere să aderăm în numele ‘pragmatismului’ și ‘corectitudinii politice’, ‘tolerantei diferentelor’, ‘sensibilității’ și ‘incluziunii’.

Chemarea adevărată adresată creștinilor Ortodocși de azi este aceea la o revoluție pasnică. Este revoluția spiritului împotriva dezastrului adus de relativismul vremurilor moderne ce face ca toate lucrurile să fie instabile, inumane și imposibile. Este o revoluție în care, pas cu pas, convertit după convertit, greselile Bisericii Romano-Catolice corupte și ale ‘Reformei’ reactionare pe care a generat-o inevitabil, sunt îndreptate cu dragoste, dar și fermitate.

Protestanții și Romano-Catolicii trebuie invitați să vină la adevărata, străvechea Biserică: Biserica Ortodoxă. Altarele noastre sunt nepătate, liturgiile pure, iar Duhul sălășluiește în templele noastre. Nu am schimbat nimic. Trebuie să împărtășim această apă vie cu lumea însetată din jur. Noi creștinii Ortodocși trebuie să avem curajul să stăm pe picioarele noastre și să nu mai fim cei care fac Biserica Ortodoxă să pară invizibilă, ‘secretul cel mai bine păzit în America’.

Imperativul monastic

Îmi pare că unul din lucrurile cele mai necesare Ortodoxiei din America este o mișcare monastică legitimă și indigenă. Avem nevoie de exemple pe care să le urmăm și avem nevoie de rugăciune. Dacă Ortodoxia este mărturisitoare de adevăr, atunci are nevoie de centre de viață creștină, de învățătură și inspirație care s-o întrețină. Monahismul a fost dintotdeauna puterea nevăzută a Bisericii, iar vremurile noastre desacralizate recheamă chiar acele lucruri pe care doar o viață monahală știe să le ofere – rugăciune, asceză, disciplină, liturghie, slujire, sfîntenie – spitale pentru sufletele noastre bolnave. Așa cum scrie Grigorie, starețul mănăstirii din Osîu, “Prioritatea pe care monahismul o dă slujirii lui Dumnezeu este atragerea atenției, atât în cadrul Bisericii, cât și în întreaga lume, că dacă Sfînta Liturghie și slujirea prin rugăciune nu vor redeveni centrele vieții noastre, lumea nu se va uni și transfigura. Va fi neputincioasă în a-și depăși dezbinările, lipsa de echilibru, goliciunea și pieirea...în ciuda planurilor și sistemelor umaniste trufase care încercă să o îmbunătățească. Încă o dată monahismul ne reaminteste că Sfînta Liturghie și slujirea prin rugăciune nu sunt un lucru oarecare în viețile noastre, ci însuși centrul ei, sursa primenirii ei și întreaga ei împlinire.”

În ziua de azi, Biserica Ortodoxă se confruntă în America cu cea mai dură încercare. Avem nevoie de o călăuzire duhovnicească reală pe care numai monahii de o viață ne-o pot da. Avem nevoie de tot ce are mai bun Biserica să ofere, și aceasta e monahismul. Singurul răspuns adevărat la provocarea seculară stă nu în vorbe, ci în fapte. Viața monahală este darul unic pe care Ortodoxia are să-l ofere lumii pentru că învață prin faptă, nu prin vorbă.

Concluzie

Comunistii și-au manifestat respectul față de Biserica Ortodoxă prin a pune la zid și împusca pe unii din credincioșii ei mai zelosi. Oricât de nedorit poate să pară un astfel de ‘compliment’, el atrage atenția lumii asupra faptului că o anume credință religioasă contează suficient pentru a ucide și întemnița. În America, în cultura noastră pluralistă în care toată religia a fost redusă la nivelul unui scandal interdenominațional sau al unei religiozități ‘interiorizate’, o formă de execuție cu mult mai perfidă se petrece zi de zi împotriva credincioșilor Ortodocși. Religia a ajuns să nu mai însemne nimic. Mesajul intelectualității americane este nu atât ‘nu te vom împusca pentru credința ta’, ci mai degrabă ‘credința ta nu contează. Nu există adevăr. Totul se reduce la nivelul de opinie personală. Poti să-I slujești lui Hristos sau lui Buddha, sau să nu slujești nimănui, atîta timp cît slujești Cezarului!’ Cred că scolarismul pluralist, prin efectele sale încă nedesluite, este o otrăvă mai periculoasă decît persecuția directă. În țara noastră Biserica Ortodoxă nu este atît de mult persecutată cît este de sedusă de egoismul ‘vis american’. Creștinii Ortodocși trebuie să apere cu curaj problemele de ordin religios, sacramental, moral și etnic. Noi, asemenea martirilor Bisericii, trebuie să vrem să fim credincioși mîntenirii noastre bogate. Noi, dintre toți oamenii, trebuie să apărăm sacralul. Asta nu înseamnă că există o ‘platformă politică Ortodoxă’, sau că Biserica Ortodoxă trebuie să lanseze inovative programe social-‘politice’ pentru a vindeca ravagiile lăsate de păcat în societate. Departe de aceasta! Îmi pare că în cultura noastră Biserica Ortodoxă trebuie să fie credincioasă față de sine, față de dragostea pentru care au murit martirii ei, credincioasă față de Hristos, așa cum au fost strămoșii noștri care au rezistat persecuțiilor turcești și martiriului comunist.

În timp ce totul e schimbător în cultura noastră, Biserica Ortodoxă trebuie să aibe curajul să fie neschimbătoare. Departe de a se ‘moderniza’ și de a se face mai ‘relevantă’, Biserica trebuie să aibe curajul să apere binele și, în ochii lumii, să fie ‘irelevantă’. Iar dacă e nevoie, cred că Biserica ar trebui să fie neclintită precum Sf. Ioan Botezătorul în apărarea celor vesnice, ea fiind cea care aminteste lumii de diferența dintre bine și rău. Aceasta poate să ducă la persecuția activă a credincioșilor Ortodocși de către statul nostru expansionist, agresiv secularizant. Fărădelegea americană, sprijinită de stat – de exemplu provocarea Bisericii de către mișcările feministe și homosexuale – se ciocnește cu Biserica. De la sistemul de învățământ până la politica socială față de avorturi, trecând prin testele prenatale făcute pe prunci ‘imperfecti’, educația sexuală, drepturile ‘homosexualilor’ și ale ‘feministelor’, Biserica este în continuare provocată.

Asa cum prăbusirea URSS a arătat că secularismul de tip comunist nu poate birui la nesfârșit, la fel și în America, nădăjduiesc să se isprăvească o dată cu fărădelegea. Și aceasta pentru că secularismul trebuie să se prăbusească totdeauna fiindcă viziunea sa nu prezintă realitatea așa cum este ea. Îi golește pe oameni de orice fel de spiritualitate. Și așa se întâmplă deja, căci mulți Protestanți, Romano-Catolici modernizați și chiar și unii seculariști vor fi în curând provocați să reconsidere adevărurile duhovnicești pentru care au luptat strămoșii lor, adevăruri mai presus de orice negociere, de orice dezbateri, de orice vot sau orice discuție cu caracter general sau ‘democratic’. Dacă vine vremea aceea, Biserica Ortodoxă trebuie să fie gata să renască din cenusa secularistă, așa cum a dovedit că poate s-o facă atât de remarcabil în fosta URSS, așa cum a făcut-o atunci când jugul turcesc din Grecia a fost înlăturat.

În timp ce lumea seculară stă să se prăbusească și caută speranța în altă parte, Biserica Ortodoxă trebuie să se distingă nu printr-un caracter ‘modern’, prin ‘ecumenism’ sau ‘corectitudine din punct de vedere politic’, ci prin statornicie, puritate și duhovnicie. Biserica Ortodoxă este aceea care s-a ținut neschimbată când totul în jur s-a prăbusit, s-a schimbat sau a fost dat la o parte. Biserica Ortodoxă trebuie să fie singurul lucru adevărat, comoara nepretuită și nepângărită.

Trebuie să-și apere cu credință chemarea sacramentală și evanghelică. Pentru a împlini aceasta însă trebuie să fim gata să plătim orice preț, chiar să fim batjocoriti, persecutați, dați la o parte, pentru că noi apărăm dragostea, frumusețea și mila într-un veac hâd și fără iubire.

Noi, creștinii Ortodocși trebuie să-i apărăm pe copiii noștri de influențele secularizante ale vremii noastre încercând să devenim exemple vii de evlavie Ortodoxă și de smerenie. Noi, Ortodocșii puteam să păstrăm mostenirea unică pe care o avem mergând regulat la Spovedanie și înțelegând că, dacă atitudinile congregationaliste ale ‘consiliilor parohiale’ arogante, politizate și secularizate pot funcționa într-o Biserică Protestantă, aceasta nu este și calea Ortodoxiei!

Credincioșii Ortodocși trebuie să se nevoiască să fie credincioși crezului lor, să nu pregetăm nici o clipă să ne cheltuim banii și timpul pentru a sprijini, cât putem, răspândirea monahismului în America. Avem nevoie neapărată de torsi de lumină în acest ev întunecat. Trebuie să educăm copiii – mai ales prin exemplul nostru sacramental de dragoste, de credință, să reziste măcelului secular-Protestant și noului ev de întuneric ce îmi pare că ne-a cucerit.

Acei seculariști derutați, acei Protestanți, Romano-Catolici și alții care caută ceva transcendent, sacru și peren într-o lume confuză și desacralizată trebuie invitați la Biserică de veacuri - una, sfântă, sobornicească și apostolească. ‘Unitatea ecumenică’ adevărată și de durată se va produce când toți creștinii se întorc acasă.

Îmi pare că ‘programul’ Bisericii Ortodoxe este acela de a fi Ortodox! Dacă acesta este împlinit, restul vine de la sine. Îmi pare că adevărata unitate a Bisericii Ortodoxe Americane poate fi găsită doar în unitatea unei cauze evanghelice comune, nu în scheme grandioase sau în semnări de documente. Adevărata unitate va veni din legătura comună ce-i unește pe oameni atunci când aceștia împărtășesc o sarcină importantă: aceea de a face din biserica noastră imigrantă o biserică misionară, sarcina de a evangheliza America, pentru prima oară în istoria ei, cu creștinismul Ortodox autentic.

